

वीतराग-विज्ञान

[छहदाला-प्रवचन भाग-१]

वीतराग विज्ञान क अभाव से चार गति के दुःख
और
उनसे छूटने क लिये वीतराग विज्ञान का उपदेश

प श्री दीनारामजी रचित
छहदाला के प्रथम अध्याय पर
पू श्री कानजी स्वामी क प्रवचन

लेखक संपादक
म हरिलाल जैन
सोनगढ़

प्रथमावृत्ति १२५००]

[वीर सदन २४९५

* भगवानधी कुदकुद-कहानजैनशास्त्रमाला *

पुष्प न ११३

प्रकाशक

श्री दि जैन स्वाध्यायमदिर ट्रस्ट
सोनगढ (सीराष्ट्र)

श्री दि जैन स्वाध्यायमदिर ट्रस्ट क माननीय प्रमुख श्री नवनोतलाल सा जवेरी की ओर स आत्मवम स मति स दश व जनमित्र के ग्राहका का यह पुस्तक भेंट दा गई है।
धन्यवाद।

वीर स २४९५
श्रावण

मूल्य
पचास पसे

ई 1969
अगस्त

मुद्रक
भगनलाल जैन
अजित मुद्रणालय
सोनगढ (सीराष्ट्र)

धीतरागविज्ञानका तुमने किया विस्तार ।
विद्वेषप्रकोषाणीसे किया भरत उद्धार ॥
मैं शक्ति भवदुःखने भाया तुम दरवार ।
आशीष मांगु, नीजिये रत्नत्रय सुगंधार ॥

अर्पण

वीतराग विज्ञान जिह् जति प्रिय है
एव माश्रमागसाधक स तो क सात्रिध्य मे
जा उत्साहक साथ वीतराग विज्ञान क लिये
उद्यमगाल हैं एसे ,मेर साधर्मीजा के
मुहस्त मे, गुरुप्रसादरूप यह वीतराग विज्ञान
अपण करते हुए मुक्त हय हो रहा है

—हरि

प्रस्तावना

पंडित श्री दौलतरामजी रचित यह छहदाला की हिन्दी गुजरानी-मराठी भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकाशकों के द्वारा करीब २० आशुत्तिया उप चुनी हैं, और जैनसमाज में सर्वत्र इसका प्रचार है। सोनगढ संस्था के माननीय प्रमुख श्री नरनीतलाल सी शिखरी की भी यह एक प्रिय पुस्तक है और आपको यह कठम्य भी है। पृ श्री कान्ती स्वामी के अध्यात्मरसपूर्ण प्रवचनों का लाभ लेते हुए एकद्वार आपको ऐसी भावना हुई कि यदि इस छहदाला पर पृ स्वामीजी के प्रवचन हों और वह छपकर प्रकाशित हो तो समाज में बहुत से जिज्ञासु इसके सच्चे भावों को समने और उनके स्वाध्याय का यथाथ लाभ ले सकें। ऐसी भावना से प्रेरित होकर आपने पृ स्वामीजी से छहदाला पर प्रवचन करने की प्रार्थना की, उमके फलस्वरूप छहदाला के यह प्रवचन आज हमारे जिज्ञासु साधर्मियों के हस्त में आ रहे हैं। इस प्रवचन के द्वारा पृ स्वामीजी ने छहदाला का महत्त्व बताया है और हमके भावों को खोलकर जिज्ञासुजीवों पर उपकार किया है। छहदाला के छहो अध्याय के प्रवचनों का अदान एक हजार श्रुत होने की संभावना है

जो कि अलग-अलग छह पुस्तकों में प्रकाशित होगा। इनमें से प्रथम अष्टादश की यह पुस्तक आपके सम्मुख है और दूसरी तैयार हो रही है।

समार के नीचे से दुःख से छूटने का व मुख्य की प्राप्ति का पथ दिखानेवाली यह 'छद्मनाम' चैतन्यमार्ग में बहुत प्रचलित है। अनेक जगह पाठशालाओं में यह पढ़ाई जाती है, पर बहुत से स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञासु इसे कष्टमय भी करते हैं। इस पुस्तक के प्रारम्भ में, जीवन-गतिमान के अभाव में जीवने समार की चार गतियाँ हैं किम किम प्रकार दुःख भोगे यह दिखाया है और इस दुःख के कारणरूप मिथ्यात्व्यादिका स्वरूप समझाकर उसको छोड़ने का उपदेश दिया है, इसके बाद उम मिथ्यात्वादि को छोड़ने के लिये मोक्ष के कारणरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का स्वरूप समझाकर उसकी आराधना का उपदेश दिया है।—ऐसे, इस छोटीसी पुस्तक में जीवों को चित्तकारी प्रयोजनभूत उपदेश का सुगम सकल्प है, और उस में भी सम्यक्त्वप्राप्ति के लिये ग्रास प्रेरणा देते हुए कहा है कि—

मोक्षमहल की प्रथम सीढ़ी, या विन पान-चरिता
सम्यक्ता न लहे, सो दर्शन धारो भय्य पवित्रा ॥

सम्यग्दर्शन के विना ज्ञान या चारित्र्य सच्चा नहीं होता, सम्यग्दर्शन ही सक्तिमहल की प्रथम सीढ़ी है। अतः ये श्लोक

जीरों ! यह नरभर पाकर के काव्य गमाये विना तुम अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक सम्यक् को धारण करो ।

इस पुस्तक के रचयिता प श्री नौतरामजी एक कवि थे । किसी कवि में मात्र काव्यशक्ति का होना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु उस काव्यशक्ति का उपयोग जो ऐसी पदरचना में करे कि जिससे जीरों का हिन हो—वही उत्तम कवि है । समाज के प्राणी विषय-व्याय के शृंगार-रस में तो फँसे ही हुए हैं, और ऐसे ही शृंगाररसपोषक काव्य रचनेवाले 'कुकवि' भी बहुत हैं, परन्तु शृंगाररस में से विरक्त रसके वैराग्यरस को पुष्ट करे ऐसे हिनकर अध्यात्मपद के रचनेवाले 'सु कवि' सत्तार में बिल ही होते हैं । ऐसी उत्तम रचनाओं के द्वारा अनेक जन कवियोंने जैन शासन को निभूपित किया है । श्री जिनसेनाचार्य, समन्तभद्राचार्य, अमृतचन्द्राचार्य, मानतुंगस्वामी, कुमुदचन्द्रजी इत्यादि अपने प्राचीन सन-कवियोंने अध्यात्मरस भरपूर जो काव्यरचनायें की हैं उनकी तुलना, आध्यात्मिक दृष्टि से तो दूर रही परन्तु साहित्यिक दृष्टि से भी शायद ही कोई कर सके । हिन्दी साहित्य में भी प बनारसीनासजी, भागन्दजी, दौलतरामजी, धाननरायजी इत्यादि अनेक विद्वानोंने अपनी पदरचनाओं में अध्यात्मरस की मधुर धारा बहाई है,— इनमें से एक यह छहत्वाला है—जो सुगमगैलि से वीतराग विज्ञान का बोध देती है ।

इस छद्मनाम के रचयिता प श्री दौलतरामजी का समय निम्न संवत् १८५५ से १९०३-२४ तक का है। उनका जन्म हाथरस में हुआ था। वह बहुत शास्त्रशास्त्राध्याय करते थे। ग्रन्थ में लक्ष्मण-गालियर में रहे। रत्नकण्ठ श्रावणचर आदि के हिन्दी टीकाकार प मन्सुखनी (जयपुर), बुधनन मिलास तथा छद्मनाम (दूमरी) के रत्ना प बुधनननी, प वृन्दावननी (काशी), ईसागर मं प भागचन्द्रजी, दिल्ली मं प बन्नायगमलजी तथा प तनसुखनामजी आदि विद्वान भी उनके समकालीन थे। उनका स्वर्गवास निम्न स १९०३ या ०४ में मागगर कृष्णा अमावास्या के दोपहर में दिल्ली में हुआ था। उन्हें छद्म तिन पत्ले स्वर्गवास का आशय हो गया था, और गोष्मन्तार शास्त्र का जो स्वाध्याय वे कर रहे थे वह ठीक स्वर्गवास के ही दिन उन्होंने पूरा किया था। इस छद्मनाम के उपरान्त उन्होंने मराठी के करीब अग्रिम भवन ('हम तो कहें न निजघर आये,' और 'जीया ! तुम चलो अपने देग इत्यादि) रचे हैं, जिसका समग्र 'दौलतरामिलास' पुस्तकरूप से प्रसिद्ध हुआ है।

यह छद्मनाम प दौलतरामजी ने १८९१ की अश्वयुतीया के दिन पूर्ण की है, दूमरी छद्मनाम जो कि प बुधननजी कृत है, वह भी उन्होंने १८९० की अश्वयुतीया को पूर्ण की है, अतः इसके पूरे ३२ वर्ष पहले ही वह रची गई है। दोनों छद्मनाम का समाप्ति दिन एक ही है, और दोनों के छद्म

प्रश्नों में बहुतसा माध्य है - जो कि सतिशैवस्वामी की द्वातशानुप्रेक्षा बगेरह प्राचीन शास्त्रों के अनुमार शिवा गथा है। प दौहनगमजी जन्त म स्पष्ट कहते हैं कि-यह छहदाला मैंने प बुधजनरचित छहदाला के आधार से लिखी है—'क्यों तत्त्व उपदेश यह, एरि बुधजन की भाव्य।' इस प्रकार ये दोनों छहदाला बडी छोटी बहिनो के समान हैं। और इस छहदाला की तरह प बुधजनरचित छहदाला की भी विशेष प्रसिद्धि हो यह आश्चर्यक है।

पूज्य स्वामीजी के इन प्रवचनों में से^१ दोहन करके २०० प्रश्नोत्तरों का सकलन इस पुस्तक के अन्तभाग में दिया है, -बह भी तत्त्वजिज्ञासुओं को रचिकर होगा और उन प्रश्नोत्तरों के द्वारा सारी पुस्तक का सार समझने में सुगमता रहेगी। समस्त भारत के व विदेश के भी तत्त्वजिज्ञासु लोग ऐसे वीतरागी साहित्य का अधिक से अधिक लाभ लेकर वीतराग विज्ञान प्राप्त करें। ऐसी जिनेन्द्रदेव के चरणों में भागना करता हूँ।

चेन्न श्रुतला प्रयोवशी
घोर सं २५०५
सोनगढ़

ब्र हरिलाल जैन

प्रमुख श्री नवीनगर्ग सी जेरी
ने बड़ा काम से योगयोगिता प्रचार कर रहे हैं
जिनकी भारत यह वातरागिताग टट दिया गया है।

प्रमुखश्री का निवेदन

मुझे बहुत हफ है कि पन्निवय श्री दीलतरामजी रचित छहडाला पर पू श्री वानजीस्वामी न जा प्रवचन तिये उनमे न पहली डाल के प्रवचा इग वीतराग विनाग पुस्तक म प्रकाशित हा रहे हैं ।

इस छहडालान, पू श्रीवानजीस्वामी क ससग मे आर न पहल मेर जावन म अच्छा अमर बिया है आर तार धार इसक अध्ययन के कारण यह मारा ग्रथ बठस्थ हो गया है, प्रभा नी हरराज इसकी दो डाल का मुत्तपाठ करन सं और भा अधिक भाव खुलते जाते हैं ।

म २०१५ मे, जब पू श्री वानजीस्वामी दूसरी बार अम्बे पधार तय आपके विषय परिचय म आनका मुख अवसर भिग और आपका घर पर निमंत्रित बिया उस प्रसंग पर जनधम क सिद्धान्तो की जो छाप मेरे फिल्म थी वह मैंने एक पत्र द्वारा गुरुदेव क समक्ष व्यक्त की—जिसमे छहडाला का उल्लेख मुख्य था । इमने धाद भा गुरुदेव का बारबार समागम शान पर (विशेष करक सानगड म सुबह के समय आपक साथ भूमने का जाते समय) जिन जिन विषयो की तत्त्वधर्चा चलता थी उनके अनुमधान म छहडाला का पद मैं बोलता था, और

उसे सुनकर गुम्हें प्रसन्न होते थे, प्रवचन में भावार्थ द्वारा उसका उल्लेख करते थे। इस कारण समाज में छहडाला का प्रचार व महत्ता बढ़न लगी। उस तो सोनगढ के शिक्षणवर्ग में छहडाला अनेक वर्षों से चलती थी किन्तु उपरोक्त प्रसंग के बाद सोनगढ में जाटमी पूर्णिमा का समयसारादि की जा नामूर्हिक् स्वाध्याय होनी है उसमें छहडाला के पदा का भी स्वाध्याय होने लगा, अत्यंत मधुरता से पूण यह स्वाध्याय सुनकर चित्त प्रमत्त होना है। इसके बाद पू गुरुदेव से प्राचना करने पर जापने भव्य जीवों के उपर उपा वरने छहडाला के उपर डेढ मास तक प्रवचन किये। उही प्रवचन में से यह पहली पुस्तक भव्य जीवों के लाभाथ प्रवाशित हो रही है। और जिनासुआ को यह भेट दते हुए मुझे प्रसन्नता हा रही है।

इस छहडाला के प्रवचनों के द्वारा जनमिद्धांत के रहस्यों को समझाकर पू गुरुदेव न जनसमाज पर उपकार किया है। गुरुदेव के प्रवचना का यह भावपूर्ण सबलन कर देने के लिए भाईश्री श्री हरिलाल जन का भी धन्यवाद है।

इस छहडालारूपी गागर में सिद्धांतरूपी सागर भरा है। सनातन सत्य दिग्बर जनधर्म के सिद्धांत अतीव सुंदर ढंग से कायरचना के द्वारा विद्वान वविश्री ने इस पुस्तक में भर देने की कोशिश की है और उनकी यह रचना सफल हुई है। जनसमाज में यह छहडाला बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके गहर भावा को इस प्रवचन में सुगम रीति में खाना गया है। अत

जनसमाज के जितानुयाया का एक वस्तुत्वभाव समझना में जिसको
रस हा एमी प्रत्येक ध्यति का यह अत्यंत उपयोगी हागा
ओर इसकी समझ मे भर भ्रमण व दुःखका अंत आकर मांग
मुख की प्राप्ति हागी ।

प्रेन जयतु शासनम्

धीर सं २४० १
वैशाख शुक्ला ०
चम्बर्ट

नयनीतगज चु जवेरी
प्रमुत्र, दि प्रेन स्वाध्यायदीविर दृष्ट
सोनगड

विषय सूची

वीतरागविज्ञान का नमस्कार	सगलाचरण
श्रीगुरु जीवाकी सुखकर उपदेश दते हैं	गाथा १
अपने हितके लिये भावध्वन करन का उपदेश	गाथा २
मिथ्यात्वजय भवभ्रमण क दुःखोकी करणकथा	गाथा ३
तियच्चगति के दुःखा की कथा	गाथा ४
नरकगति क दुःखा की कथा	गा ९ से १२
मनुष्यगति क दुःखो की कथा	गा १३ से १४
देवगति क दुःखा की कथा	गा १५ से १६
वाधदुलभ अनुप्रेक्षा का चित्र	
वीतरागविज्ञान प्रश्नात्तरां	(२०० प्रश्न-उत्तर)

वीतराग-विज्ञान

[१]

प श्री दीनारामनी रचित छद्मनाम के
प्रथम अध्याय पर
पू श्री कानजी स्वामी के प्रवचन

लखनऊ
श्री हरिलाल जैन

मगलमय वीतरागविज्ञानी पंच परमेष्ठी भगवत्तीको नमस्कार

मगलमय मगठकरण वीतरागविज्ञान ।
 नमू तादि जातै भये अरदतादि महान ॥

ॐ भगवत्करण में धीतराग-विज्ञान को नमस्कार ॐ

इस पुस्तक का नाम है छद्मदाला, इसमें चौपार्ह, पद्धती, भागीरामा, योग छद्म, चाल य हरिमान — ऐसे छद्म प्रकार के दाल में छद्म प्रकरण हैं। अथवा मिथ्यात्वादि शत्रुओं से आत्माका रक्षा करने के उपाय का इसमें वर्णन है अतः मिथ्यात्वादि से रक्षा करने के लिये यह शास्त्र दाल समान है। पंथा श्रीलनरामजान पूर्वाचार्यो द्वारा रचित शास्त्रों में से नीचाड़ करके इसमें गगन में सागर का तरङ्ग भर दिया है। इसका भगवत्करण में धीतराग-विज्ञान को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि—

(सौरठा)

तीन भुवनमें मार, धीतराग-विज्ञानता ।

शिवस्वरूप शिवकार, नमहूँ त्रियोग सम्हारिके ॥

सौराष्ट्र का 'सौरठा' विषयात् है। शास्त्रकार इस भगवत् श्लोक में अरिहंत भगवान के धीतराग-विज्ञान का नमस्कार करते हुए कहते हैं कि, धीतराग-विज्ञानरूप केवल ज्ञान ही तीन भुवन में मार है— उत्तम है, वह शिवस्वरूप अर्थात् आनन्दस्वरूप है और यही शिवकार अर्थात् मोक्ष का करनेवाला है। ऐसे मारभूत धीतराग-विज्ञान को मैं तीनों योग की सायधानी से नमस्कार करता हूँ।

धीतराग विज्ञान

देवों मांगलिकरूप में धीतराग विज्ञान को याद किया है। चतुर्थ गुणस्थान में धर्मी को भेदज्ञान हुआ पड़ा से धीतराग विज्ञान का अर्थ प्रारम्भ हो गया है, और बेचलज्ञान होने पर पूर्ण धीतराग विज्ञान प्रगट हो गया है। ऐसा धीतराग विज्ञान ही मोक्ष का कारण है यही जगत में उत्तम घ भगल है। राग के प्रति साधधानी छोड़ के और ऐसे धीतराग विज्ञान के प्रति साधधान हो करके उसका आदर करके उसे नमस्कार करते हैं।

धीतराग विज्ञान को नमस्कार किया इसमें अनंत अरिहत भगवतों को नमस्कार आ जाना है क्योंकि सभी अरिहत भगवतों धीतराग विज्ञानस्वरूप है। भले किसी एक

अरिहन्त का (सीमन्धर महावीर आदि का) नाम न लिखा हो किन्तु 'धीतराग विज्ञान' कहने में सभी अरिहन्त आ गये । सभी पंच परमेष्ठी भगवन्त भी धीतराग-विज्ञानरूप हैं अतः धीतराग विज्ञान को नमस्कार करने में सभी पंच परमेष्ठी भगवन्तों को नमस्कार हो गया । गुण अपेक्षा से किसी एक अरिहन्त को नमस्कार करने पर सभी अरिहन्तों को नमस्कार हो जाता है ।

पंथी टीडरमल्लजी ने भी मोक्षमार्गप्रकाशक के मंगला चरण में धीतराग विज्ञान को ही नमस्कार किया है—

मंगलमय मंगलकरन धीतरागविज्ञान ।

नमो ताहि जातं भये अरिहन्तादि महान् ॥

मंगलमय पंच मंगल का करनेवाला ऐसा जो धीतराग विज्ञान उसे में नमस्कार करता है — कि जिसके कारण से अरिहन्त आदि की महानता है । अरिहन्त आदि की पूजनीयता धीतराग विज्ञान से ही है । अरिहन्त आदिका स्वरूप धीतराग विज्ञानमय है और इस गुण के कारण से ही वे स्तुतियोग्य महान हुए हैं । जैसे तो सभी जीवन्त समान हैं, किन्तु रागादि विकार से वे धानादिक की हीनता से जीवन्त योग्य होता है, और रागादि की हीनता व धानादि की विशेषता से जीवन्त स्तुति योग्य होता है । अरिहन्त व सिद्ध भगवन्तों को तो रागादि का सर्वथा अभाव और धान का पूजता होने से वे सम्पूर्ण धीतराग विज्ञानमय हुए हैं; और आचार्य-उपाध्याय साधु को पकदेश धीतरागता तथा धान की विशेषता होने से उन्हें पकदेश धीतराग-विज्ञानता है ।

—इस प्रकार पाचों परमेष्ठीभगवत् वीतराग विज्ञानमय होने से पूज्य हैं ऐसा जानना ।

वीतराग विज्ञान तीन भुवन में साररूप है । अधोलोक, मध्यलोक या ऊर्ध्वलोक अर्थात् नरक में, मनुष्यलोक में व देवलोक में, तीनों भुवन में जीवों को वीतराग विज्ञान ही साररूप—हितरूप है वही सर्वत्र उत्तम है, वही प्रयोजनरूप है । जैसे 'समयसार' अर्थात् सर्वे पदार्थों में साररूप ऐसा शुद्धात्मा, उसे समयसार के मंगल में नमस्कार किया है; वैसे यहा तीन भुवन में सार ऐसे वीतराग विज्ञान को मंगलरूप से नमस्कार किया है । अहो, वीतराग विज्ञान ही जगत में सार है — वही उत्तम है इसके सिवाय शुभराग या पुण्य वह कोई साररूप नहीं है वह उत्तम नहीं है राग द्वेष रहित ऐसा केवलज्ञान ही उत्तम व साररूप है । धर्मात्मा केवलज्ञान चाहते हैं अतः उसे याद कर के यदन करते हैं और उसकी भायना भाते हैं ।

श्रीमद् राजचन्द्रजी भी अन्तिम काव्य में सर्वज्ञपद को याद करते हुए कहते हैं कि—

“ इच्छे ते जे जोगीजन अनन्त सौख्यस्वरूप,
मूल श्रुद् ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप ।”

सयोगी जिन कहो या वीतराग विज्ञानस्वरूप अरिद्वैत देव कहो वह शुद्ध आत्मपद है, और योगीजन ज्ञानी धर्मात्मा उसे चाहते हैं । 'सुखधाम अनन्त सुसंत चही दिनरात रहै तद् ध्यान महीं ।' अनन्त सुखस्वरूप ऐसी केवल ज्ञानप्राप्य, वह आत्मा का निजपद है वह आत्मा का

शुद्ध स्वभाव है, सत उसे ही चाहते हैं। धीतरागविज्ञान को जो वन्दन करे वह राग को सारभूत कैसे माने ? कदापि न माने ।

ऊर्ध्वलोक मं सिद्धालय से लेकर सौधर्म म्बर्ग तक मध्यलोक में अस्वल्पात् द्वीप-समुद्रों में, और अधालोक में नीचे, ऐसे तीनों लोक मं आत्मा के लिये सारभूत एक धीतरागी विज्ञान ही है। धीतराग' कहने से सम्यक् चारित्र आया और 'विज्ञान' कहने से सम्यग्ज्ञान व सम्यग्दर्शन आया, इस प्रकार धीतराग विज्ञान में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों समा जाते हैं। ऐसा धीतराग विज्ञान शिष्यस्वरूप है, ध्यान दस्वरूप है मंगलस्वरूप है। पूर्ण ज्ञान व पूर्ण आनन्दस्वरूप ऐसा केवलज्ञान महान सारभूत है; साधक के जो आशिक धीतरागविज्ञान है वह भी ध्यान-दरूप है, और वह पूर्णानन्दरूप मोक्ष का कारण है। देतो, प्रारभ से ही धीतरागविज्ञान को मोक्ष का कारण कहा, किन्तु शुभ राग को मोक्ष का कारण नहीं कहा। इस प्रकार मोक्ष के कारणरूप ऐसे धीतरागविज्ञान को ही सार रूप मान के उसे मैं नमस्कार करता हूँ, साधधानी मे अर्थात् उस तरफ के उद्यमपूर्वक नमस्कार करता हूँ। राग से भिन्न होना और शुद्धस्वभाव व समुच्च होना, —यह निश्चय साधधानी है, ऐसी निश्चय साधधानी से अर्थात् निर्माह भाव से मैं सयज्ञ को नमस्कार करता हूँ; और बाह्य मं शुभ राग के निमित्तरूप मत्र उचन कायरूप त्रियोग की साधधानी है।

आत्मा के भान व अनुभवपूर्वक छद्मस्थ को भी धीतराग विज्ञान होता है; चतुर्थ गुणस्थान से प्रारभ होकर जितना सम्यग्ज्ञान है वह रागरहित ही है; —ज्ञान में राग नहीं।

—इस प्रकार पाचों परमेशीभगवत् वीतराग विज्ञानमय होने से पूज्य हैं एसा जानना ।

वीतराग विज्ञान तीन भुवन में साररूप है। अधोलोक, मध्यलोक या ऊर्ध्वलोक अर्थात् नरक में, मनुष्यलोक में व देवलोक में, तीनों भुवन में जीवों को वीतराग विज्ञान ही साररूप—हितरूप है वही सर्वत्र उत्तम है वही प्रयोजनरूप है। जैसे 'समयसार' अर्थात् सर्वे पदार्थों में साररूप ऐसा शुद्धात्मा, उसे समयसार के मंगल में नमस्कार किया है। वैसे यहा तीन भुवन में सार ऐसे वीतराग विज्ञान को मंगलरूप से नमस्कार किया है। अहो वीतराग विज्ञान ही जगत में सार है, — वही उत्तम है इसके सिवाय शुभराम या पुण्य वह कोई साररूप नहीं है वह उत्तम नहीं है। राग द्वेष रहित ऐसा केवलज्ञान ही उत्तम व साररूप है। धर्मात्मा केवलज्ञान चाहते हैं अतः उसे याद कर के वदन करते हैं और उसकी भाषना भाते हैं ।

धीमद् राजवद्रुजी भी अतिम काव्य में सर्वश्रुपद को याद करते हुए कहते हैं कि—

“इच्छे छे जे जोगीजन अनन्त सौर्यस्वरूप,
मूल शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप ।”

सयोगी जिन कहो या वीतराग विज्ञानस्वरूप अरिहंत देव कहो, वह शुद्ध आत्मपद है, और योगीजन ज्ञानी धर्मात्मा उसे चाहते हैं। 'सुखधाम अनंत सुसंत वही दिनरात रहै तद् ध्यान महीं।' अनंत सुखस्वरूप ऐसी केवल ज्ञानपर्याय, वह आत्मा का निजपद है वह आत्मा का

शुद्ध स्वभाव है, स त उसे द्वा चाहते हैं। धीतरागविज्ञान को जो वदने करे वह राग को सारभूत कैसे माने ? कदापि न माने ।

ऊर्ध्वलोक में सिद्धालय से लेकर सौधर्म स्वर्ग तक मध्यलोक में असंत्यात द्वीप-समुद्रों में, और अधोलोक में नीचे, ऐसे तीनों लोक में आत्मा के लिये सारभूत एक धीतरागी विज्ञान ही है। 'धीतराग' कहने से सम्यक् चारित्र आया और 'विज्ञान' कहने से सम्यग्ज्ञान व सम्यग्दर्शन आया, इस प्रकार धीतराग विज्ञान में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों समा जाते हैं। ऐसा धीतराग विज्ञान शिवस्वरूप है, ध्यान दस्वरूप है मंगलस्वरूप है। पूर्ण ज्ञान व पूर्ण ज्ञानदस्वरूप ऐसा वैजलज्ञान महान सारभूत है, साधक के जो आशिक धीतरागविज्ञान है वह भी ध्यान-दरूप है, और वह पूजान-दरूप मोक्ष का कारण है। देखो, प्रारंभ से ही धीतरागविज्ञान को मोक्ष का कारण कहा, किन्तु शुभ राग को मोक्ष का कारण नहीं कहा। इस प्रकार मोक्ष के कारणरूप ऐसे धीतरागविज्ञान को द्वा सार-रूप मान के उसे मैं नमस्कार करता हूँ। साधधानी में अर्थात् उस तरफ के उद्यमपूर्वक नमस्कार करता हूँ। राग से मित्र होना और शुद्धस्वभाव के स मुख होना — यह निश्चय साधधानी है, ऐसी निश्चय साधधानी से अर्थात् निर्माद भाव से मैं सधन को नमस्कार करता हूँ और वाह्य में शुभ राग के निमित्तरूप मन रचन कायरूप प्रियोग की साधधानी है।

आत्मा के भान व अनुभवपूर्वक उन्नत्य को भी धीतराग विज्ञान होता है, चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होकर जितना सम्यग्ज्ञान है वह रागरहित ही है। — ज्ञान में राग नहीं ।

आत्मा का जो स्वसंवेदन है वह धीतराग ही होता है, राग घाला नहीं होता, यह धात परमात्म प्रकाश में 'धीतराग स्वसंवेदन' ऐसा कहकर समझायी है। साधकभूमिका में राग हो भले किंतु उसका जो स्वसंवेदन ज्ञान है वह तो धीतराग ही है। यही मुख्यरूप से पूर्ण धीतराग ऐसे केवलज्ञान की धात है। अहो जगत में जो कोई जीव अपना दिन करना चाहता हो उसे पूर्ण केवलज्ञान पद ही नमस्कार करने योग्य है यही आदर करने योग्य है, उसे ही हितरूप नमस्कर प्रगट करने योग्य है, सर्वज्ञ पद की अचिंत्य अपार महिमा जानकर मेरा अंतर उस धीतराग विज्ञान की ओर ढलता है-नमता है, —ऐसी परिणति का नाम साधकदशा है।

ऐसी इस मागलिक में भगवान के गुणों को पहचान के नमस्कार होता है। समंतभद्रस्वामी कहते हैं कि 'वन्दे तद्गुणलक्षणे' अर्थात् भगवान जैसे अपने गुणों की प्राप्ति के लिये मैं उ हूँ व दन करता हूँ। जो धीतराग विज्ञान रूप केवलज्ञान है वह पर्याय है और वह प्रगट होने की आत्मा में ताकत है। राग से रहित एक समय में तीन काल तीनलोक को जाने —ऐसा जिसका सामर्थ्य है वह पर्याय आत्मा र्म से ही प्रगट होती है। ऐसे आत्मा को अज्ञा में लेकर, पहचानपूर्वक धीतराग विज्ञान को जिसने नमस्कार किया उसको अपनी पर्याय में भी धीतराग विज्ञान अज्ञ प्रगट हुआ, वह अपूर्व मंगल है, वह साररूप है।

• अर्थात् मत्स्यः शैले इती का मथन करके उस निबालते है, वैसे मथन करके

सर्ता ने उसमें से फौनसा सार निकाला ? -तो कहते हैं कि तीन भुवन में सार घोतराग विज्ञानता ।' जगत में घोतराग विज्ञान ही सारभूत है, इसके अतिरिक्त राग से धर्म मानना यह तो नि सार, जल के मथन करने जैसा है उसमें से कुछ सार निकलनेवाला नहीं । ज्ञानीओं ने जगत व सभी तत्त्वों को ज्ञान के उमका मथन करने पर उनमें से शुद्ध चैतन्य के केवलज्ञानरूपी मन्स्वन निकाला उसे ही साररूप समझ के अगीकार किया । अंतर में ध्यान के द्वारा चैतन्य का मथन करके मुनिवरो ने घोतराग विज्ञानरूप सार प्राप्त किया, अय चाहादृष्टिय त जीव तो पुण्यरूपी पानी में ही फल गये -वे शुभराग में ही सन्तुष्ट हो गये, पर तु राग से पार घोतराग विज्ञान को उ-होंने नहीं पहचाना । घोतराग विज्ञान को साररूप समझकर उनका बहुमान करना यह मंगल है ।

आत्मा में से राग द्वेष टल गये व ज्ञान की पूर्णदशा प्रगट हुई, तब बड़ा सुधा-तृपा-रोगादि १८ दोषरहित व घोतरागता सहित परम आनन्दमय केवलज्ञान हुआ; ऐसा केवलज्ञान अपने में प्रगट करने के लिये उसकी प्रतीत करके व दन व आदर करते है, अपन आत्मा में उसे बुलाते है । इस प्रकार सर्वेश्वदेव की थजा व बहुमान के साथ शाल्य का प्रारम्भ होता है ।

श्रीगुरु जीवों को सुखकर उपदेश देते हैं

जगत के जीव दुःख से भयभीत हैं और सुख को चाहते हैं अतः श्रीगुरुओं ने कृपा करके ऐसा उपदेश दिया है कि जिस के द्वारा दुःख मिटे व सुख प्रगटे । श्रीगुरु ने शास्त्र में जो हिनोपदेश दिया है उसी के अनुसार इस छहढाला में बयान करेंगे—

गाथा १ (चौपाई छन्द)

जे त्रिभुवन में जीव अनन्त, सुख चाहें दुःखें भयवन्त ।
तातें दुःखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु ररणाधार ॥१॥

तीनलोक में धीतराग विज्ञान सार है—यह दिखाकर अब उस धीतराग विज्ञान प्रगट करने का उपदेश देते हैं । तीनलोक में जो अनन्त जीव हैं वे सब सुख को चाहते हैं और दुःख से डरते हैं, अतः उनको कैसे सुख होवे व कैसे दुःख मिटे, —ऐसा मोक्षमार्ग का हितकारी उपदेश करणा अतः श्रीगुरु देते हैं । मोक्षमार्ग कदो ररनप्रय कदो या धीतराग विज्ञान कदो—इसके ही द्वारा जीवों को सुख होता है व दुःख मिटता है इसलिये ज्ञानी-गुरुओं ने कृपा करके जीवों को उसकी सीप दी है उस का उपदेश दिया है । ऐसा उपदेश समझकर सच्चा उपाय करने से दुःख का नाश होकर सुखका अनुभव होता है ।

अरे, अज्ञानभाव से जीव धार गति के दुःखों में विलस रहा है । ज्ञानी भी पूव की भ्रान्तदशा में ऐसे दुःख भोग

सुखे है पर आत्मा का सच्चा सुख भी उठोने बन्ध लिया है; अतः उन्हें जगत के जीवों के ऊपर प्रशस्त कथना आती है कि अरे ! अज्ञान के इन घोर दुःखों से जीव कैसे छूटें और सच्चा ध्यात्मसुख कैसे पायें ? ऐसी कथना से, दुःख का कारण जो मिथ्यात्व उसे छोड़ने का और सुख के कारण ऐसे सभ्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य को अंगीकार करने का उपदेश दिया है । यदि तू अपना कल्याण चाहता हो तो हे जीव ! इस उपदेश को स्थिर मन से सुन, —ऐसा दूसरो गाथा में कहेंगे ।

देखो तो सही सन्तों को कितनी कथना है ! प्रथम सार में भी कहते हैं कि "परम आनन्दरूपी सुधारस के पिपासु भय जीवों के हित के लिये यह टोका की जाती है ।" अतीन्द्रिय आनन्दरस की जिसे तरस लगी है ऐसे जीव को उस अतीन्द्रिय आनन्दरस का ऐसा स्वरूप समझाते हैं कि जिस को समझते ही अपूर्य आनन्द सहित सभ्यदर्शन हो ।

परमात्म-प्रकाशकी उत्थानिका में भी प्रभाकर-शिष्य श्रीरु से विनती करता है कि हे स्वामिन् ! इस संसार में धर्म करते करते मेरा अनन्त काल बीत चुका किन्तु मैंने जरासे भी सुख न पाया महान दुःख ही पाया । उत्तम गुरु और सामग्री अनन्तवार मिली तो भी किञ्चित् सुख न पाया, रु में भी मुझे सुख न मिला, वीतरागी परमानन्द सुख का मैंने कभी न चखा । इस प्रकार अपने भाव निर्मल करके शिष्य प्रार्थना करता है कि हे गुरु ! इन चार गतियों दुःखों से संतप्त ऐसे मझे आप प्रसन्न

मोक्ष
शुभ

तातै दु स्वहारी सुरवकार
कहै सीरय गुरु करुणा धान

आर गतिना
दु भ

सिध्यात्प

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारिजाणि मोक्षमार्ग

ऐसा कोई परमात्म तत्त्व यताओ कि जिससे दुःखों से ज्ञान गति के दुःख का नाश हो और आनन्द प्राप्त हो ।

- तब श्रीगुरु कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से तुझे कहना है उसे तू सुन । ' निस्तुति दुःख ' ज्ञान प्राप्त करने से जीव अंतर में नीच जिज्ञासु होकर आया करने से ज्ञान का हित का उपदेश है ।

चार गति में सब मिलके अनन्त दुःख हैं । अनन्त दुःखों में असख्यात है नरक मर्म असख्यात है दुःखों से अनन्त दुःख हैं और तिर्यंच में अनन्त है; तिर्यंच मर्म अनन्त दुःखों से अनन्त दुःख तक के जायों तो असख्यात है । द्विष्ट दुःखों से अनन्त दुःख अनन्त हैं । ये सब जीव मिथ्यात्व के कारण प्राप्त हैं । वे सब जीव दुःख से तो भयभीत हैं । दुःखों से भयभीत हैं; परन्तु कहा है यह मुग्न य कैसे दुःखों से ? उपाय उपाय वे नहीं जानते । क्यों दुःख हैं ? क्यों दुःखों से ? इसको उनको खबर नहीं । इसलिये दुःखों से दुःखों से बचकर लौट रहे हैं, किन्तु राह के दुःखों से दुःखों से बचकर नहीं और उन्हें सुख होता नहीं । दुःखों से बचकर दुःखों से बचकर करुणा करके दुःख से छूटने का उपाय जानने से निश्चय है । हे नाथ ! तेरा मिथ्यात्वमान ही दुःख दुःख के कारण है मत तू तेरी ही भूल से दुःख है । दुःखों से बचकर तेरे उस भूल को मिटा दे और मिथ्यात्व का नाश कर । दुःखों से सुखी होने का उपाय है । हे नाथ ! तेरे दुःखों से तेरे दुःख हैं यह सब की पहली शिक्षा है । तेरा तेरे दुःखों से परको अपना मानना, और दुःखों का ध्यान करना (श्रीमद् राजचन्द्र) हे नाथ ।

धारगति के अनन्त दुःख तूने भोगे, अब परम सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिये तू सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य को अंगीकार कर ।

अरे, सुख के लिये जगत के जीव कितने आकुल-व्याकुल हो रहे हैं ? वे कल्पना करते हैं कि कपयों में से सुख ले लूँ । अच्छे शरीर में से या महल में से सुख ले लूँ । ऐसे बाह्य में सुख की खोज करते हैं । यहाँ तक कि घरदार छोड़कर शरीर को भी छोड़ कर (आपघात करके भी) सुखी होना व दुःख से छूटना चाहते हैं । अतः यहाँ कहा कि—

जे त्रिभुवन में जीव अनन्त सुख चाहें दुःखतें भयवन्त ।

कौन पेसा है जो सुख को न चाहे ? सुख की जिसे इच्छा न हो वह या तो सिद्ध-धीतराग या नास्तिक, या जड ! पकेन्द्रियादि जीवों को यद्यपि मन या विचारशक्ति नहीं है किन्तु अव्यक्तरूप से वे भी सुख की ही चाहते हैं । इस प्रकार जगत के अनन्त जीवों के सुख की ही चाहना है और दुःख का प्रास है । सुख को चाहते हुए भी वह नहीं जानते कि सच्चे सुख का क्या स्वरूप है और कैसे उपाय से वह प्रगटे ? अतः यहाँ श्रीगुरु इमका उपदेश देते हैं । गुरु कहने से रत्नत्रयगुण के धारक दिग्गम्बर सन्त आचार्य यहाँ मुख्य हैं । ज्ञान दर्शन चारित्र्यरूपी गुणों में जो अधिक हैं, बढ़े हैं ऐसे गुरुओं ने धीतराग विज्ञानरूप मोक्षमार्ग का उपदेश देकर जगत के जीवों के ऊपर महान उपकार किया है । उनको पेसा शुभराग था और जगत के जीवों का पेसा सद्भाग्य था, इस से कुदकुदादि गुरुओं ने जगत को

मोक्षमार्ग का उपदेश दिया है। कुन्दकुन्दस्वामी स्वयं कहते हैं कि मेरे गुरुओं ने मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझे शुद्धात्मा का उपदेश दिया है उसीके अनुसार मैं इस समयसार में शुद्धात्मा दर्शाता हूँ; इसे हे भव्य जीवों ! तुम अपने स्वानुभव से जानो ।

श्रीमद्भागवत-द्रष्टा भी 'आत्मसिद्धि' में कहते हैं कि अरे अज्ञानी जोध धाद्यप्रिया को पच याद्री शुष्क जानपने को धम या मोक्षमाग मान रहे हैं उन्हें देखकर भानी को करुणा आती है, अतः उन्होंने जगत को सच्चा मोक्षमार्ग समझाया है। दुःख क्यों है?—कि अपने आत्मा का स्वरूप न समझने से जीव ने अनन्त दुःख पाया। अब यह स्वरूप धोगुरु तुझे समझाते हैं। इस को समझने से तेरा परम ब्रह्मण होगा और तेरा दुःख मिटेगा ।

वाह ! धीतरागमार्गी मन्त्रों ने स्वयं मोक्षमार्ग साधते हुए जगत को भी हित का उपदेश देकर मोक्षमाग दिखाया है। अरे प्राणीवों ! तुम अपने हित के लिये आत्मा का स्वरूप समझो । प. दीलतरामजी कहते हैं कि—इस प्रकार श्रीगुरुओं ने आत्मा का भला होने के लिये जो हितोपदेश दिया वही मैं इस छहदाला में कहता हूँ। मले यह शास्त्र छोटा है किन्तु इसमें भी जो उपदेश बड़े बड़े मुनिवों ने दिया है उसी के अनुसार मैं कहूँगा, उन से विपरीत कुछ नहीं कहूँगा ।

जो जीव आत्माका गरजवान होकर आया है, अपने हित के लिये धम का जिज्ञासु होकर आया है ऐसे जीवक

लिये यह बात है। जिसको अपने हितके लिये कुछ दरकार ही न हो—ऐसे जाय के लिये तो क्या कहना? प टोडरमलजी मोक्षमार्ग-प्रकाशक में कहते हैं कि जो धर्म का लोभी हो, धर्म का घाँछक हो, धर्म समझने का गरजधान हो ऐसे जीव को आचार्य धर्मापदेश देते हैं। आचार्य परमेष्ठी मुख्यरूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही निमग्न है परन्तु कदाचित्त धर्मलोभी आदि अ-य जीवों को देख कर राग के उदय से करुणाबुद्धि होने पर उनको धर्मापदेश देते हैं। अहा, उन स ती का मुख्य काम तो निज स्वरूप में लीन होकर परमानन्द साधने का है, परन्तु क्वचित्त विकल्प का उत्थान होने पर धर्मापदेश देते हैं।

अरे ऐसे उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव यह उपदेश न सुने उसे तो आत्मा की दरकार ही नहीं, संसार के दुःख से अथ भी यह थकित नहीं हुआ। यहा तो ऐसे जिज्ञानु जीव के लिये यह बात है—जो संसार भ्रमण से थक कर आत्मा की शांति लेना चाहता हो।

देह से भि न आत्मा को जाननेवाले, य राग से भिन्न आनन्दका अनुभव करनेवाले ऐसे धीतरागी मुनि, जो रत्न त्रय के धारक हैं व मोक्ष के साधक हैं तीन कपायचतुष्क का जिनके अभाव है प्रचूर धीतरागी स्वसवेदभ जिनको धर्त रहा है, ऐसे गुरु करुणा करके ८४ लक्ष योनि के दुःखी जीवों के लिये हितकी शिक्षा (हित का उपदेश) देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं?—दुःख का नाश करनेवाला और सुख की प्राप्ति करानेवाला। (तार्तै दुःखदारी सुख कार, कश्चि स्तीन्न गुरु करुणाधार)

देमो इस मं दुःख का अर्थात् विकार का व्यय, और आनन्द की उत्पत्ति—पैसे उत्पाद—व्यय भा गये और दुःख से छुटकर वही आत्मा सुखपथाय में निय रहता है—पैसी धृषता भी आ गई । उत्पाद व्यय ध्रुवरूप सत्त्वस्तु के बिना दुःख से छुटने का व सुखी होने का वन नहीं सकता । अहो धीतरागमाग अलौकिक है । साधक स-तों का स्व संवेदनरूप धीतराग विज्ञान अपूण होने पर भी वह केवलज्ञान की जाति का है, अधूरा होने पर भी राग से रहित है । पैसे धीतरागी स-तों ने जगत को धीतरागविज्ञान की ही सीख दी है । केवलज्ञान के साधनेवाले स-तों ने जो धीतराग विज्ञानरूप मोक्षमार्ग का उपदेश दिया है यही इस छद्मदाला में संक्षेप से कहा है । अनपव यह शाख छोटा होने पर भी प्रमाणभूत है । इसमें अतीव सुगम शैली से पैसा तत्र समझाया है कि घर घर में बच्चों को भी यह पढ़ाने योग्य है ।

इस शाख में पव सभी धीतरागी शाखों में आत्मा को सुख देनेवाला व दुःख से छुड़ानेवाला उपदेश दिया है । जिसके द्वारा विकारका-दुःखका नाश हो व सुख की प्राप्ति हो यही स-तों का उपदेश व स-तों की सीख है । विकार यह दुःख है इसके नाश का, अर्थात् निर्विकारीदशा प्रगट करने का उपदेश है । राग को छोड़ने का व धीतराग भाव प्रगट करने का उपदेश है —पैसा उपदेश यही इष्टो पदेश है । इष्ट-उपदेश अर्थात् हित का उपदेश, प्रिय उपदेश । इस उपदेश की समझ का फल यह है कि भेदविज्ञान होकर दुःख का नाश हो और सुख का अनुभव प्रगट हो —यही तो जोय को इष्ट है, यही प्रयोजन है, और यही

सार है। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रथम मगनाचरण में जिन धीतरागविज्ञान को नमस्कार किया यही धीतराग विज्ञान प्रगट करन का उपदेश जैनधर्म व चारों अनुयोग में दिया है, चारों ही अनुयोग धीतरागविज्ञान के पोषक है। और उसी का उपदेश इस पुस्तक में भी करेंगे। इसे ही भव्य जीवों! तुम प्रीतिपूर्वक सुना। —किस हेतु से? कि अपने हित के लिये।

संसार में भ्रमण करते करते अनंत काल में दुर्लभ ऐसा भोजन जिसे प्राप्त हुआ है, और उसमें भी आत्महित का उपदेश सुन के समझ सके इतनी विचारशक्ति प्रगट हुई है, इस प्रकार की शान की ताका व समझने की जिज्ञासा है ऐसे जीव के लिये श्रीगुरु वरुणापूर्वक यह उपदेश सुनाते हैं। अद्वा सन्ताने मोक्ष का मार्ग समझाकर जगत के ऊपर उपकार किया है।

दुःख का नाश, सुख की प्राप्ति—यस! इमर्म मोक्ष मार्ग था गया। दुःख का कारण मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र इसका तो जिनवाणी नाश कराती है और सुख का कारण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र प्रगट कराती है। जिस भाव से दुःख का नाश न हो व सुख का अनुभव न हो उस भाव को भगवान धर्म नहीं कहते उसको मोक्षमार्ग नहीं कहते और ऐसे भाव का सेवन करन का जिसर्म कहा हो यह उपदेश सच्चा नहीं, हितकर नहीं। सत्तां ने तो जिस से जोष का भला हो—हित हा ऐसे धीतराग विज्ञान का ही शिक्षा दी है, उमे ही धर्म कहा है।

तीनलीक में किसी जीव को दुःख प्रिय नहीं लगता, दुःख से सभी डरते हैं। क्या निगोद के जीव भी दुःख से डरते हैं?—हा, अव्यक्तरूप से वे भी दुःख से छूटना ही चाहते हैं। प्रत्येक जीव का ऐसा ही स्वभाव है कि सुख ही उसका स्वरूप है और दुःख उसका स्वरूप नहीं है। कषित अपमानादि के दुःख होने पर देह का त्याग करके भी उस दुःख से छूटकर सुखी होना चाहता है, शरीररहित थकेला रहकर भी दुःख से छूटना चाहता है, अतः शरीररहित अकेला आत्मा सुखी रह सकता है, इस से सिद्ध होता है कि आत्मा स्वयं सुखस्वरूप है। अरे ऐसे दुःख से तो मर जाना 'बच्छा'—इस प्रकार मरण से भी दुःख असह्य लगते हैं, दुःख से छूटने के लिये जीव मृत्यु को भी कुछ नहीं गिनता, इस प्रकार जीव को दुःख प्रिय न होने से देह को छोड़ के भी दुःख से छूटना चाहते हैं। अनपह्य अव्यक्तरूप से भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा में देह के बिना सुख है। यदि देहातीत अपने आत्मा को अंतर में देखे तो अवश्य अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो। परंतु अज्ञानी अपने आत्मा का सच्चा भान नहीं करता अतः उसे अपना सुख स्वानुभव में नहीं आता।

अपमानादि के होने पर भीतर में तीव्र दुःख लगे समाधान कर न सके, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, घ घे में षडा नुकसान होने पर या देह की तीव्र पीड़ा सहन न होने पर—ऐसे प्रसंग में कोई जीव विचार करता है कि अरेरे! अथ तो ज़हर खाकर या पानी में डुबकर इस दुःख से छूटूं! देखो तो सही, ज़हर खाना तो सुगम लगता है किंतु दुःख सहन करना कठिन लगता है। भाई! देह

छोड़कर वे भी सचमुच में यदि तू सुखी होना चाहता है, और दुःख से तुझे छूटना है तो उसका सच्चा रस्ता ले। वेद से भिन्न ज्ञानस्वरूप आत्मा क्या चीज है इसकी पहचान करके धीतरागविज्ञान प्रगट करना यही सच्चा उपाय है। यहाँ वह उपाय सतत तुझे दियाते हैं उसे तू सावधान होके सुन।

आत्मधाति के समान दूसरा कोई रोग नहीं और आत्मज्ञ गुरु के समान दूसरा कोई वैद्य नहीं। अरे भाइ वेद के रोग की पीडा से तू छूटना चाहता है, कि तू आत्म धाति के रोग का जो महान दुःख है इससे छूटने का उपाय कर। इसके लिये धीतरागविज्ञान के उपदेशक सद्गुरु को सच्चा वैद्य समझ। ऐसे गुरु दुःख से छूटने का व सुख प्रगट करने का जो उपदेश देते हैं उसे सुनने की प्रेरणा अथ दूसरी गाथा में करते हैं।

“ ते गुरु मेरे मन बसो ”

तेरे कल्याणके लिये मातृश्रवण कर और तेरी भूल छोड

धीगुरु हितका उपदेश देते हैं यह बात पहली गाथा में लिखा है; अब हमरी गाथामें शिष्यको अनुगोच करते हैं कि हे भग्य ! तेरे मातृश्रवणके लिये साधधान होकर स्थिर चित्तसे तू इस उपदेशका श्रवण कर ।

अहो, धीतरागमार्गी दिगम्बर संत-मुनि धरैरह गुरुओं ने जीवके हितके लिये धीतरागविज्ञानका उपदेश दिया है, उसे हे भग्य जीवों ! तुम भ्रमसे मुनों—

(गाथा-२)

ताहि मुनी भवि मन धिर ध्यान, जो चाहो अपना कल्याण ।
मोह महामद पियो अनादि, भूए आप को भरमत्त वादि ॥२॥

यदि तुम अपना हित चाहते हो तो 'मन्त्र-सूत्रों' धीगुरुके इस हितोपदेशको मन स्थिर

‘हे भव्य जीवों ! हे मोक्षके लायक जीवों ! हे अपने हितमें चाहनेवाले जीवों !’—ऐसा उत्तम सम्बोधन करके अनुरोध करते हैं कि धीतरागविज्ञानका यह उपदेश तुम ध्यानपूर्वक सुनो; दुःखसे टूटनेके लिये और माक्षसुख पानेके लिये यह उपदेश उपयोग लगाकर तुम सुगो। इससे अवश्य तुम्हारा हित होगा। अब विषयोंसे लक्ष हटाकर अपने हितको यह बात भ्रमसे-उत्साहसे सुनो।

श्री गुणधर आचार्यदेवने ‘कषायप्राभृत’की १०वीं गाथा में ‘सुण’ ऐसा शब्द रखा है उसका अर्थ करते हुए ‘जयधरला’ टीकामें श्री धीरसेनस्वामी लिखते हैं कि ‘शिष्यको सावधान करनेके लिये गाथासूत्रमें जो ‘सुणो’ यह पद कहा है वह तासमझ शिष्यको व्याख्यान करना निरर्थक है’ यह बतलाने के लिये कहा है।” (पृ १७१)

जिनको समझनेकी दरकार है नहीं ऐसे जीवोंके लिये उपदेश नहीं दिया जाता, परन्तु जो समझनेकी तमझावाले हैं ऐसे शिष्योंको कहते हैं कि तुम सुगो। जैसे कि—जब जल भगाना हो तब उसके लिये घरके गाय-भैंस आदि पशुको नहीं कहा जाता कि तुम जठलाभो क्योंकि उनमें ऐसा शक्ति नहीं है। किन्तु समझदार आठ वर्षके बालकको जल लानका कहनेसे वह समझ लेता है; जैसे यहा आत्मा का स्वरूप समझने का जिनमें ताकत है जिनको ऐसी जिज्ञासा हुई है ऐसे जीवोंके लिये सगो उसकी बात सुनाते हैं यह कहते हैं कि हे भव्य ! ‘सुण’ अर्थात् जो भाव हम कहते हैं उसे तू लक्षमें ल। तब ही सच्चा श्रवण कहलाता है जब कि भावोंको समझे।

यहां भी कहते हैं कि 'सुनो भवि मन धिर आन' तुम्हारे हितका बात सुनो ! हे भाइ ! दुःखसे छुटनेकी पय सुख पानेकी पेसी तेरे हितकी यह बात हम तुझे सुनाते हैं इसको तेरे हितक लिये सावधान हाथरके तू सुन । दूसरी बात य दूसरा विकल्प छोड़के वीतराग विज्ञानकी यह बात लक्षपूर्वक सुन । संसारका रस छोड़के इस चैतन्यके वीतरागविज्ञानम तपर हो !

देखो तो सही, सुननेवाले थोताओंके प्रति कितना अनुरोध किया है ! अनुरोध करते हैं की अरे जीवों ! यदि तुम अपना कल्याण चाहत हो, सुख या मोक्ष चाहते हो, तो उसक लिये हमारे पास यह वीतरागविज्ञानका उपदेश है, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुना । इसक अतिरिक्त संसारमें घन घनैरह कैसे मिले या रोगादिक कैसे मिटे उसका उपदेश हमारे पास नहीं है; राग तो दुःख है, उसका पोषक उपदेश हमारा पास नहीं है; हमारी पास तो सुखका पोषक ऐसा वीतरागविज्ञानका ही उपदेश है । इसकी जिसे चाहना हो ये सुनो ।

मात्र 'सुना' ऐसा नहीं अपितु स्थिरचित्त होकर सुनो, और हितके अभिलाषी, होकर क सुनो कि अहा ! यह मेरे हितका कोई अपूर्व बात है । बंटे हो श्रवण करनेका और मन तो जहा नहा भमता हो -ऐसे जीवको श्रवणका लाभ कैसे होगा ? समयसारमें कहा है कि दूसरा निष्प्रयोजन कालाहल छाड़के सब विकल्पोंका छोड़के एक अपने चैतन्यस्वरूप क अनुभवका हा अतरमें अभ्यास करे तो शीघ्र ही

आत्मअनुभव होगा।-कितने समयमें होगा ? तो कहते हैं कि अधिकसे अधिक छद्मात्ममें होगा। किसीको इससे भी भयकालमें हो सकता है।

अब यह दिखाते हैं कि संसारमें अभीतक जीवने क्या किया ? और यह दुःखी क्यों हुआ ?— मोह महा मद पीयो अनादि भूल आपको भरमत यादि।' देखो, यहाँ दुःखका मूल कारण दिखाकर यादमें उसको दूर करने का उपाय कहेंगे। 'भूल आपकी' अर्थात् स्वयं अपनी आत्माको भूल करके अनादिमें लीव संसारध्रमण कर रहा है। मिथ्यात्वकी महा मद पीया है अतः आप अपने को भूखे जीव संसारमें दुःखी हो रहा है। श्रीमद् रामचन्द्रजीने कहा है कि 'निज स्वरूप समझे बिना पाया दुःख अनन्त। —जीव अपनी भूलसे ही दुःखी है। भूल कितनी ?—कि स्वयं अपनेको ही भूल गया और परको अपना माना-इतनी। यह कोई छोटीसी भूल नहीं पर तु सधसे बड़ी भूल है। अपनी ऐसी महान भूलके कारण बेभान होकर जीव चारों गतियोंमें घूम रहा है। किंतु ऐसा नहीं कि किसी दूसरेने उसको दुःखी किया था कर्मोंने उसको रलाया। सीधी सादी यह बात है कि जीव स्वयं निजस्वरूपको भूलके अपनी ही भूलसे रला व दुःखी हुआ। जब सब्धी समझके द्वारा यह अपनी भूल भेटे तब उसका दुःख मिटे अथ कोई उपायसे दुःख मिट नहीं सकता। अतः मिथ्यात्वको दूर करना व सत्यत्वकी प्रगट करना यही सभी स तोंकी पड़ली सीख है।

अज्ञाती जीव बाहरी मामलोंको दूर करने और घनाये रखनेके उपाय द्वारा दुःख भेटना व सुखी होना चाहते हैं,

किन्तु ये सब उपाय झूठे हैं । तो सच्चा उपाय क्या है ? जब सम्यग्दर्शनादिसे भ्रम दूर हो तब बाह्य सामग्रीसे सुख-दुःख न दीखे; अपने परिणामसे ही सुख-दुःख वीखे; और यथार्थ विचारके अभ्याससे अपना परिणाम जिस प्रकार उस सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दुःखी न हो ऐसा साधन करें । और सम्यग्दर्शनादिकी ही भावनासे मोहमद् होने पर ऐसी दशा हो जाय कि अनेक कारणोंके मिलने पर भी इस जीवको स्वर्ग सुख-दुःखका भास न हो इस प्रकार शास्त्ररूप निराशुल होकर सच्चे सुखका अनुभव करे, तब ही सर्व दुःख मिटकर सुखी होवे । अतः यह सम्यग्दर्शनादि ही सुखी होनेका सच्चा उपाय है । (मोक्षमार्गप्रकाशक)

संसारमं दलते हुए जीवने अनादिसे मिथ्यास्वरूपी तीव्र मयका पान किया है; जैसे मदिरा पीया हुआ मनुष्य अपना भान भूठ जाय जैसे मोहरूपी मदिराके पानसे अपने आत्म स्वरूपका भान भूलके बेभान होकर जीव चार गतिमें दलता है । जैसे जीवका शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप अनादिसे है ऐसे उसकी पर्यायमें मोहदशा भी अनादिसे बली आ रही है परन्तु यह उसका सच्चा स्वरूप न होनेसे टल सकती है । जो अपना वास्तविक शुद्धस्वरूप है उसे भूलके मिथ्यास्वरूपी तीव्र मदिराका पान किया, इस कारण जैसे उमत्त मनुष्य मानरहित जहां कहीं भी गडगीमें पड़ा रहे जैसे मोहसे उमत्त होकर जीव चारों गतियोंमें जहा-तहां दलता है;—कभी दरिद्री तो कभी राजा कभी देव और कभी नारकी कभी दासी तो कभी पक्षेन्द्रिय—ऐसी दशामें भ्रमण करता हुआ देहको ही अपना रूप समझकर जीव महा दुःखी हो रहा है । कितने लोग पेमे होते हैं कि उसे जिस कर्मिण मन्त्रे -

दो-पाच रुपये प्राप्त करें और बादमें रात्रिको एक-दो रुपयेका शराब पीकर पागल होकर घूमे ! घरमें पद्योके लिये तो खाने का भी हो या न हो किन्तु शराब घनैरहके पीछे पैसे लगाकर दुःखी होये । वैसे संसारमें चलता हुआ जीव भी फटिनतामे कभी मनुष्य होता है परन्तु यह देहबुद्धिरूपी मोह मदिराम मनुष्यभव गवाकर संसारमें जहा-तहा भ्रमण करता है । जैसे कोई दयालु पुरुष उस शराबीको जगाये कि अरे भाई उठ ! तुझे यह शोभा नहीं देता, यह आदत छोड़ दे और तेरे उत्तम घरमें जाकर बस । वैसे यहा दयालु होकर श्रीगुरु मोहो-मत्त जीवों को दुःखसे छुड़ानेके लिये धीतराग विज्ञानका उपदेश देते हैं ।

किसको यह उपदेश दिया जाता है ? जीवको उपदेश दिया जाता है क्योंकि जीवकी अपनी भूल है । कर्मको उपदेश नहीं देते कि हे कम ! तू जीवको द्वैरान मत कर । यदि कर्म जीवको रूलावे पर कम हो तारे तब तो फिर जीवको करनेका ही क्या रहा ? और जीवको उपदेश भी क्यों दिया जाय ? प्रथम तो स्वयं जीवने मोहरूप भूल की है और उसे यह कमके उपर डालना चाहता है, -यह तो दुनी भूल है । जीव यदि अपनी भूल समझेगा तो सच्चे उद्यमसे उस भूलको मेटेगा । परन्तु भूल कमोने कराई परा समझेगा तब उसको टालनेका उपाय यह क्यों करेगा ? अत्र जिज्ञासुको यह बात तो प्रथम ही समझना चाहिए कि जीव अपनी ही भूलसे रुठता है और आप ही उस भूलको टालकर भगवान हो सकता है ।

५ जीव क्यों रूला ? भूलसे ।

६ भूल किसकी ? अपनी ।

- ॐ कौनसी भूल? अपने स्वरूपको भूला धीर परको भया माना यह भूल ।
- ॐ यह भूल कैसे टले? स्व परका भेदज्ञान करनेसे ।

पाठनागमें छःटे धर्मोंको भी यह यात सिखलाना चाहिये कि—

- ॐ जीव अज्ञानसे द्वेषा होता है । कम जीवका धैरान नहीं करते ।
- ॐ जीव अपनी भूलमें दुःखी होता है । कम जीवका श्रमा नहीं करते ।
- ॐ जीवको पहचान करना चाहिये । कमका दोष नहीं निकालना चाहिये ।
- ॐ जीवको पहचानना धर्म है । कमका दोष निकालना अधर्म है ।

देशो-जनघालपोषी पाठ १०

षडेन्द्रिय जीव भी अपने ही भावकल्परूप प्रचुर मोहके कारण निगादक दुःखमें पड़े है । गोम्मटनारजीमें भी कहा है कि—'भावकल्परूप प्रचुरा निगोदयास न मुक्ति' (जीवकांड गा १९६) आत्मा स्वयं शाश्वतमूर्ति है । किंतु निजस्वरूपके भूलनेसे यह दुःखी है, भय उस दुःखसे छुटकर मुक्त करने हो इसका यह उपदेश है । अतः मुक्ति होनेके लिये है जीव । तू अपना स्वरूप समझ । आत्माकी समझका यह उत्तम अर्थसर आया है ।

मूढ़ मानव मद्यपातसे मुह्रित होकर कहीं भी गिरा हो और कुत्ता आकर उसके मूहर्म पेशाय भी कर जाय, फिर भी वह ऐसा माने कि मैं मीठा त्व पो रहा हूँ। —अरे, कैसा मोह है ! जैसे मिथ्यात्वरूपी मद्यपान करके मोहो जीव शरीर-स्त्री-पुत्र-लक्ष्मी आदि पर द्रव्यको अपना मानता हुआ उसमें राग करके खुशी होता है, उसको वेदन तो है रागकी आकुलताका किन्तु मोह के कारण मानता है ऐसा कि मैं सुखका अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा मोह निरर्थक है वृथा है, उम मोहसे जीव महा दुःखो होकर चार गतिमें भ्रमण करता है। भाई ! अब यह भवभ्रमण रोकनेके लिये और मोक्ष पानेके लिये श्रीगुरुका यह उपदेश ध्यान देखकर सुन।

जो मोक्षार्थी हो, जो भवभ्रमणसे थकित हो ऐसे जीवको श्रीगुरु मोक्षका उपदेश सुनाते है। भाई, मिथ्यात्वके कारण तू चार गतिमें कैसा तीम दुःख पाया यह जानकर मोहको अब तो छोड़। अरे दुःख सागरमें तू मोहसे गोता खा रहा है, हजारों तरहके शारीरिक पत्र मानसिक दुःखोंका वेदन तू कर रहा है। उनसे झूटकारा कैसे हो इसकी यह बात है।

जीव अपनी भूलसे भ्रमण करता है। चारों गतिमें अपने चैतन्य-परमेश्वरको साथ ही साथ रख करके घूमता है किन्तु अंतरमें स्वयं मैं ही परमेश्वर स्वरूपसे विराज रहा हूँ—ऐसा वह नहीं देखता। मैं सयोगसे भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ—ऐसा न जानकर, मैं वेद और सयोग हूँ—ऐसा मानता हुआ अनुकूल-प्रतिकूल संयोगमें ही मोहित हो रहा है। जैसे मदिरापान करनेवालेका कोई ठिकाना नहीं कि वह कब कहाँ जाकर गिरेगा ?—विष्टाम भी जाकर गिरे

और फिर उसमें सुख माने । वैसे अज्ञानी-भोही जीवका कोई ठिकाना नहीं कि कब किस भ्रममें रुलेगा ? चारों गतिमें जहा तहा रुकता हुआ कभी पुण्यसे स्वर्गमें जाता है तो कभी पापसे नरकमें जाता है पर कभी मनुष्य और कभी तिर्यच होता है; इसप्रकार मोहसे आप अपनेको भूलकर ससारमें रुक रहा है । निगोशसे लेकर नवमी प्रैयेयक तकके मिथ्या दृष्टि जीव मोहवश दुःखी है, सुख जिसमें नहीं उसमें भ्रमसे सुख मानकर भ्रमण कर रहा है, और सुख जिसमें है उसको तो घट जानता नहीं ।

ऐसे अज्ञानसे जीव कहा कहा रहा और उसने कैसे जेमे दुःख सह, घट अब आगे कहेंगे ।

ते गुह मेरे मन बसो

भवभ्रमणके महान दुखोंकी कथा

आदि कालके अज्ञानसे संसारमें भ्रमण करते हुए जीवके दुखोंकी कथनी तो बहुत लम्बी है; अरे, उस अनन्त अपार दुखका घणन कैसे हो सके ? किन्तु पूर्वाचार्योंने उसका जो घर्णन किया है उसके अनुसार यहाँ कुछ कहा जाता है—

(गाथा ३)

तास भ्रमणकी है बहु कथा पं कछु कहूँ कही मुनि यथा ।
काल अनन्त निगोदमक्षार वीत्यो एकन्दि तन धार ॥३॥

प्रथम तो पूर्वाचार्योंके प्रति विचय पथ अथकी प्रमाणिकता दर्शाते हुए कहते हैं कि यह ग्रन्थ में अपनी कहानासे नहीं बनाता हूँ परन्तु पूर्वाचार्य श्री सु दक्षु दस्वामी, फातिक स्वामी वगैरह बड़े बड़े मुनिवरोंने शास्त्रोंमें जो कहा है उसीके अनुसार मैं कुछ कहूँगा। फातिकस्वामीने वैराग्य-अनुप्रेक्षामें तीसरी व ग्यारहवीं अनुप्रेक्षामें जो घर्णन किया है उसी शैलीसे इसमें कथन है। जीवके परिभ्रमणकी और उसके दुखकी कथा तो अपार है, उस दुखका घेदन तो उस जीवने ही किया और बेचलीभगवानने जाना। उस अपार दुखका घणन घाणोंमें तो कितना आ सके ? तो भी बड़े बड़े मुनियोंने शास्त्रमें जो घर्णन किया है उसीने अनुसार मैं यह छद्दालामें कुछ कहूँगा; भले ही अल्प कहूँ कि तु यद्यर्थ कहूँगा, विपरीत नहीं।

भाई आत्माकी पहचानके बिना नू बहुत गला बहुत भटका और बहुत दुःख पाया । तूने इनना दुःख पाया कि धचनसे बढ़ा न जाय । अतकाल तो निगोदर्म पबेन्द्रिय पनमें ही चिताया । अरे, निगोदके दुःखका तो क्या यात ? एक ओर निदहा सुख और इसके विपरीत निगोदका दुःख, —दोनों धचनातीत है । नातयी नरकसे भी अनतगुणे दुःख निगोदके है । भया ! जय दुःख इनना महान है तो तेरी भूल भी महान है । वही भूलके मिटानेका बड़ा पुरुषार्थ कर, इसलिये यह उपदेश है ।

दुःखसे छूटनेका ध सुखी होनेका उपाय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य ही है, परंतु यह महान दुःख है, अति दुःख है । अनतकालमें निगोदमेंमे निकलकर त्रसपर्याय पाना दुःख है, त्रसमें भी संतोपना दुर्लभ, कदाचित्त मधी हो तो भी मूर तिर्यक्ष होये या नारकी होये, उसमें मनुष्य पर्यायका मिलना दुर्लभ, उसमें भागदेश और उत्तम जनपुल मिलना दुर्लभ, उसमें दीघ आयु ईन्द्रियादिकी पूणता और सत्ये देव-गुरुका मग मिलना दुःख, —यह सब मिलने पर भी अतरमें आत्माकी रधि और सम्यग्दर्शन प्रगट करना यह तो बहुत ही दुर्लभ धय अपूर्व है, और इसके याद् रत्नत्रयका पाना तथा उसकी अगण्ड आराधना करना यह सबसे दुर्लभ है । सभी दुःखमोर्म भी दुर्लभ पेसे यह रत्नत्रय धर्मको जाग कर बहुत ही आदरपूर्वक उसकी आराधना करो, —पेसा बोधिदुर्लभभावनामें उपदेश है । यह अथमर पाकरके है जीय ! रत्नत्रयकी आराधनामें आत्माको जोड ।

ससारधमण करता हुआ जीय बहुत काल तो निगोदमें ही रहा । निगोददशा नरकसे भी हीन है, यह जीय

पच चार इन्द्रियों की तो हार बैठा है, एक मात्र स्पर्शन सबधी अतीव अल्प ज्ञानपना उसकी रहता है । अनन्त ज्ञान शक्ति का घनी मोहसे मुछित होकर दुःख के समुद्रमें घिलप रहा है । नरकादिमें बाहरकी प्रतिकूलताका दुःख लोगोंके देखनेमें आता है, परन्तु निगोदमें जीवकी ज्ञानादि शक्तियाँ अत्यन्त हीन हो गई हैं और मोहकी बहुत तीव्रता है उसका जो अकथ्य अनन्त दुःख है वह साधारण जीवों को कल्पनामें भी नहीं आ सकता । एक निगोदशरीरमें अनन्त जीव ऊपजते-मरते हैं अनन्त जीवोंके बीच उ हैं एक ही शरीर है । निगोद जीवका जो अनन्त दुःख है वह केवलीगम्य है । अब ऐसी दुःखदशामेंसे बाहर आकर जो मनुष्य हुआ है ऐसे जीवको चेतनेका यह उपदेश है कि हे भाई ! ऐसे दुःख अनन्तवार तू भोग चूका, अब उस दुःखसे छूटनेका उपाय करनेका यह अवसर है ।

निगोदके जीव कभी वही का वही एक शरीर में लगातार जन्म-मरण क्रिया करते हैं । एक शरीरमें मरकर फिर उसी शरीरमें उत्पन्न हो, फिर मरे और फिर उसीमें ऊपजे, —ऐसे एक ही शरीरमें लगातार बहुतवार जन्म-मरण करते रहते हैं; जीवके अनेक भव बदल जाय किन्तु शरीर तो वही का वही बना रहे । इस प्रकारके भी अनेक भव जीवने किये । निजस्वरूपको भूलकर बेहकी ममतासे अनन्त शरीर धारण किये, परन्तु एक भी शरीर जीवका होकरके साथ न रहा; पच अनन्तकालसे शरीर उस शरीररूप नहीं हुआ ।
हो जाय ? कभी नहीं -

ही रहा है । आत्मा और देहकी भिन्नता समझानेके लिये धीतरागी सतोंका यह उपदेश है ।

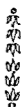
आलू सफरकद आदिके राई जितने छोटे टुकड़ेमें अनंत जीवोंका अस्तित्व है, और उसमेंसे प्रत्येक जीव सिख परमारमा जैसी शक्तिवाला है, परंतु तत्त्वकी विराधनासे उसकी चेतनाशक्ति इतनी हीन हो गई है कि सामान्य जीवोंको तो 'यह जीव है' ऐसा स्वीकार करना भी कठिन पड़ता है । अनायसंस्कारके कारणसे अनेक लोग अण्डे बगैरहमें जीवका होना नहीं मानते और उसका भक्षण भी करते हैं, किंतु अण्डेमें तो पचेद्रिय जीव है और उसका भक्षण वह तो मीठा मासाहार ही है उसमें पचेद्रियजीवकी हिंसाका बहुत बड़ा पाप है । मच्छी-अण्डे आदिकी बात तो दूर रहो किंतु सफरकद-आलू-लसून आदि कदमूल जो कि अनंतकाय है वह भी अभक्ष्य है । यहा तो ऐसा कहना है कि निगोदके जीव चेतना की अत्यंत हीनताके कारण बहुत दुग्गे है, उसका वह अनंत दुग्ग वाहरसे दिखानेमें नहीं आता । हरियाली घनस्पतियाँ जो कि हवाके झकोरोंसे लहरा रही हो, लहराते समय भी उसने अंदरके घनस्पतिकायिक जीव सातर्षी नरकके नारकीसे भी अनंतगुनी दुखवेदना भोग रहे हैं । जीवोंने अनंतकाल तक ऐसा दुग्ग भोगा । नरकका तीव्र दुग्ग जो कि सुना न जाय, उससे भी निगोदका दुग्ग तो इतना अधिक है कि जो बचनसे कहा नहीं जाता, -महा मात्र स्पर्शके अतिरिक्त दूसरा कुछ जाननेकी ज्ञानशक्ति ही नहीं रही -ऐसी अस्यंत हीनदशा है ।

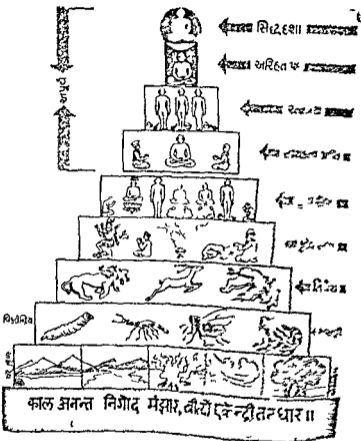
अरे जीव ! तेरी कथा बड़ी है । तेरे आनन्दस्वभावकी महिमा भी बड़ी, और तेरे दुखकी कथा भी बड़ी ।

कालके यह दुःखसे छूटनेके लिये सतगुरु तुझे तेरे स्वभावको महिमा दिगाते हैं उमे तू ध्यानसे सुन सावधान हाकर सुन । रत्नत्रयधर्मके बिना जीवने अथवाकै जैसे जैसे दुःख भोगे इसका विचार करके अब दुर्लभ-बोधिभाषणा माना चाहिये । जिसके बिना पूर्वकालमें मैं बहुत दुःखी हुआ उस रत्नत्रयको मैं कैसे पाऊँ ! इसका विचार करके उसका ही उत्तम करना चाहिये । हे वधु ! हे यत्स ! धर्मके इस उत्तम अवसरको तू मत भूलना ।

गैल, समथ सुन नेत सयाने,
 काल वृथा मत जावे,
 यह नरनाथ किर मिलन कठिन है
 जे सम्यक् नहि होवे

हे जीव ! पेना मनुष्यत्व पादक दुर्लभ रत्नत्रयकी
 आराधनामें तेरे धन्याका स्था ।

रे जीव ! सुन, यह तेरे दुःखकी कथा—

तिर्य्यचगतिके दुःखोंका वर्णन

(गाथा ४ से ८ तक)

एक श्वासमें अठदसवार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुःखभार ।
निफसी भूमि जल पावक भयो, पवन मत्त्येक वनस्पति थयो ॥४॥

निगोददशाके समय जीवने एक श्वास जितने कालमें अठारह जन्म-मरण किया, और उबलते तैलमें तलाना इत्यादि बहुत दुःखोंका भार सहन किया । सिद्धदशा आत्मिक ज्ञान-दसे भरपूर है और निगोददशा दुःखोंके भारसे भरी है । यद्यत्तो अरासी प्रतिकूलता आने पर या अपमानादि होने पर पक्षधम प्रवृत्त हो जाता है पर तु हे भाई ! क्या तू भूल गया कि पूर्वमें अनन्तकाल तूने कैसे दुःखमें घिनाये ? अरे उसकी याद आते ही धीराग्य आ जाय ऐसा है ।

सामान्य जीवोंको दुःखकी तीव्रता समझानेके लिये अठारह बार जन्म-मरण की बात यद्दा की है सो यह सयोग का कथन है, वास्तवमें तो अंतरगमें देहकी साथ पक्षधम बुद्धि और तीव्र मोहका ही अनन्त दुःख है । ऐसे ही नरकादिके दुःखमें भी बाहरके छेदन-भेदन आदि सयोगके द्वारा वर्णन करेंगे कि तु उस घत्त अंतरके मिथ्यात्व भावसे ही जीव दुःखी है ऐसा समझना ।

जीव अपनेको भूलकर परमें मोहित हो रहा है, यह समझता है कि यदि शरीर ठीक हो तो मैं सुखी, और शरीरमें प्रतिफलता होने पर अपनेको दुखी समझता है। लाख दो लाख रुपये आनेपर अपनेको बड़ा दुःखी समझ लेता है और रुपयोंका नुकसान होनेपर अपना जीवन हार मानता है,—इसप्रकार मोहसे जीव घिरान हो रहा है। यह तो पंचेन्द्रिय जीवकी बात हुई, पंचेन्द्रियके दुःख तो अत्यन्त हैं। पंचेन्द्रियको राहमें मात्र शरीर है अन्य कोई सामग्री उसकी पास नहीं है, और उस शरीरको भी एक श्वासमें अटारह बार यह छोड़ता है और नया धारण करता है। एक अतर्मुहूर्तमें तो हजारों भय हो जाते हैं। उसके दुःखका क्या कहना ? किन्तु यह दुःख देहयुद्धिज्ञ ही है। भाई ! देह तू नहीं तू तो उपयोगस्वरूप भात्मा हो। ऐसी समझ करनेसे ही देहयुद्धिज्ञ तेरा दुःख मिटेगा।

अनन्त जीव एक ही घरमें (शरीरमें) साथ साथ रहे, आहार सभीका एक शरीर सभीके बीच एक, एकसाथ सबका ज म, और एकसाथ सबका मरण होता है—तो क्या उनके परस्परमें कोई नाता-रीस्ता होगा ? भाईचारा होगा ?—ना, एकदूसरेसे कुछ लेना-देना नहीं। हरएक जीव भिन्न हरएक जीवके गुण भिन्न, हरएक जीवके परिणाम भिन्न; भले शरीर सबका एक हो परन्तु जीव सबके अलग हैं। यहाँसे सरकार कोई जीव फिर उमीमें ऊपचे, कोई मनुष्य हो जाय। हरएक जीव स्वयं अपने अनन्त दुःखको भोगता है। नारकीके तो जीव पंचेन्द्रिय हैं जब कि निगोदके जीवकी तो एक ही इन्द्रिय है उसकी दशा अत्यन्त होन हो गई है। राग-द्वेष-मोहपरिणामकी तीव्रताके कारण ये महा दुःखी हैं।

बाहरमें नहीं है । मोह ही दुःख, और मोहका अभाव ही सुख । छेदन-भेदन या न म-मरण वह तो संयोगकी बात है । अन्दरमें देहकी तीव्र ममतासे जीव मुछित हो रहा है उसीका दुःख है । जैसे घरके तीव्र ममत्त्ववाला मनुष्य बार-बार घर बदलता रहता है वैसे निगोदके भीय पक्क अन्तर्मुद्रतमें हजारों बार जन्ममरण करके शरीर बदलता रहता है उसमें उसे मोहकी तीव्रता है । मोहकी तीव्रता के बिना ऐसा प्रसंग नहीं हो सकता । जैसे अरहन्ताके मोहका नाश हो जानेसे फिरसे देह धारण करनेका नहीं रहा । सम्पद्यष्टि को अल्प मोह याकी रहनेसे यदि पफ-शे शरीर धारण करना पड़े तो उसे उत्तम देहका ही धारण होता है दलका भय नहीं होता । देहकी तीव्र ममतासे मुछित जीव निगोदमें बार-बार शरीर को बदलता है; वह अपने चैतन्यभावको घूंककरके देहमें ही सर्वस्व मान रहा है देहसे भिन्न अपना कोई अस्तित्व ही उसे नहीं दीयता । निगोदमें तो तू जीव है' ऐसा सुननेका या विचारने का अवकाश ही नहीं रहा; उसे न तो जान ही न मन; वह कुछ देना नहीं सकता और धोल भी नहीं सकता । उसके दुःखका क्या कहना ? जैसे किसी रूपवान राजकुमारको पकड़कर मजबूत लोहसाकलसे बांधकर, उसके नाक-मुह आदि सभी अंगोंमें ताम्रिका गरम रस डाला हो आंखोंमें व कानोंमें लोहेके मजबूत किले लगा दिये हो, और जीभ काट दी हो, तदुपरांत उसको लोहेकी मजबूत फोटीमें बन्द करके चारों तरफ अग्नि जलाकर उसमें सेका जाय, तब उसे जो दुःखवेदना हो उससे अधिक दुःख नरकमें है।—फिर भी यह तो पचेन्द्रियका दुःख है, किन्तु निगोदके जीवका दुःख तो उससे भी अनन्तगुणा है, जोकि घबनसे कहनेमें नहीं आता । प्रतिकूलसंयोगके कथनद्वारा उसका कुछ घर्षण

क्रिया जाता है, किन्तु उसके भीतरका दुःख तो किस तरह समझाया जाय ? जैसे मिर्चीका सुगन्ध अतीन्द्रिय है वैसे निगोदका दुःख भी इन्द्रियोंसे पार है। यद्वा बाहरमें प्रति फूल सामग्री भले ही न दीखे किन्तु अन्दरमें जीवके दुःखका पार नहीं है ।

आत्मा ऐसा है कि जिसमें अतर्मुक्त होकर अनुभव करनेसे अपार आनन्द होता है, यह आनन्द इन्द्रियातीत है, जो उसका वेदन करे उसे ही उसकी छपर पड़े। ऐसे सुख सम्पन्न आत्माको भूल करके उसकी विपरीतवशात् जो दुःख है वह भी अनन्त है। अनन्त सुखमें भरपूर आत्माकी आराधनामें अनन्त सुख है और उसकी विराधनामें दुःख भी अनन्त है। एक ओर सिद्धोंका सुख उसमें विपरीत निगोदका दुःख—ये दोनों वचनसे कहे नहीं जाते। लोकाग्रमें सिद्ध भी एक ही स्थानमें अनन्त एकपाथ रहते हैं और वे सब अपने अपने सुखमें मग्न हैं; निगोदके जीव भी एक स्थानमें एक शरीरमें अनन्त एकसाथ रहने हैं और वे सब अपने अपने दुःखमें लीन हैं। अरे, उनका दुःखवेदनका क्या क्या जाय ? पचाध्यायाकार कहते हैं कि जीवोंके अनन्त दुःखोंमें जो युद्धिगोचर दुःख है वह तो दृष्टा तबे द्वारा समझाया जा सकता है परन्तु अयुद्धिगोचर जो बहुत दुःख है वह दृष्टा तबे द्वारा समझाया नहीं जा सकता। जैसे सिद्धभगवत् तोंका अतीन्द्रिय सुगन्ध दृष्टा त द्वारा दिखाया नहीं जा सकता वैसे निगोदका अनन्त दुःख भी दृष्टा तके द्वारा समझाया नहीं जा सकता ।

भाइ ! तूने अशासे निजस्वरूपको भूलकर बहुत दुःख भोगे, और बहुत लम्बे कालतक वह दुःख भोगे, उसका

पूरा वधन घाणीमें नहीं आ सकता। अनन्त गुणोंसे भरपूर परिपूर्ण आत्माको जिसने टक दिया और जिसको ज्ञानादिका बन तथा भाग ही खुला रहा ऐसी निगोददशाके अनन्त दुःखमें जीवने ससारका अनन्तकाल बिताया। एकेंद्रिय पर्यायमें ही लगातार जन्म-मरण किया करे तो एकसाथ उसमें रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्य पुद्गलपरावर्तन जितना अनन्त काल है। यह स्थिति ऐसे जीवकी समझना कि जो ब्रह्म होकर फिर एकेंद्रियमें गये हो, अनादिके एकेंद्रियजीवके लिये यह घात लागू नहीं होती। उस एकेंद्रियपर्यायमें यादर या सूक्ष्म सभी भय आ जाते हैं। यदि अकेले सूक्ष्म-एकेंद्रिय भवोंमें ही निरन्तर जन्म-मरण करता रहे तो उसका उत्कृष्टकाल असंख्यात लोकप्रमाण समय (असंख्यातकाल) है। अकेले यादर एकेंद्रियमें जन्म-मरण करनेका उत्कृष्टकाल असंख्यात असंख्यात उरसपिणी अवसपिणीकालके प्रमाण है। यादर एकेंद्रियमें भी पृथ्वीकाय आदि प्रत्येकमें रहनेका उत्कृष्ट काल ७० कोडाकोड़ी सागरोपम है। समुच्चयरूपसे धनस्पति कायमें रहनेका काल असंख्यात पुद्गलपरावर्तन है। परन्तु अकेले निगोदमें (साधारण धनस्पतिकायमें) ही जन्म-मरण करता रहे और बीचमें अथ भय न करे तो ऐसे इतर निगोदमें रहनेका उत्कृष्ट काल ढाई पुद्गलपरावर्तन है। यह घात व्यवहारराशीके जीवोंकी है उनसे अनन्तगुणे जीव तो ऐसे हैं कि अनादिसे अवतक निगोदमें ही जन्म-मरण करते रहते हैं, निगोदमेंसे नीकलकर दूसरी गतिमें अवतक वे ध्याये ही नहीं। इस प्रकार बहुत दीर्घकालतक जीव एकेंद्रिय पर्यायमें ही मिथ्यात्वके फागण महान दुःखी हुआ। उसमेंसे निःस्पृह प्रथपर्याय पाना दुर्लभ है। प्रथपर्यायमें पर्याप्त रूपसे रहनेका उत्कृष्टकाल दो हजार सागरोपम है। और

ब्रह्मपनेमे भी मनुष्यपर्यायिका मिलना बहुत फटिन है, उसमें सम्बन्धनादि बाधिनो पत्र मुनिदशाको दुर्लभताका तो क्या पहना?—

मनुष्य होना मुदिकठ है, साधु कहासे होय ?
साधु हुआ सो सिद्ध हुआ, करनी रही न कोय ।

धरे, मनुष्यपन्की इतनी दुर्लभता है । येना मनुष्यपना तुझे मिला है तब दे जीव ! धार गतिके दु खोसे टूटनेक लिये तू बोधिभावना भा । उसीके लिये यह उपदेश है।
क्योंकि—

मिथ्यात्व आदिक भावको निरकाठ भाषा है तूने,
सम्भवत्व आदिक भाव रे ! भाषा कभी नहीं है तूने ।

(नियमसार ९०)

जीवोंने अज्ञानसे रागका भावना भाई है, पर तु रतन-प्रय धमकी भावना कभी नहीं भाई ! भावनाका अर्थ है परिणमन; रागमं त भय होकर पारणमा पर-तु रागसे मित्र सम्बन्धनादिकरूप परिणमन नहीं किया, इस कारण जीव संसारमें चल रहा है । सम्बन्धन-ज्ञान-चारित्र्यकी प्राप्ति, और मिथ्यात्वादिका त्याग—येही दशा जीवको अतीव दुर्लभ है, उसके बिना अगस्त जाय निगोदक दु पसागरम पड है । सब जावोंके अन्त तथा ही भाग निगोदमेंसे धाहर आता है । एक ओर निगोदक अतिरिक्त अथ सब जीव और दूसरी ओर निगोदके अन्त, उनको जय दरो तब निगोदके जीव अन्त-गुणे ही रहेंगे । उस निगोदमेंसे निकलकर पृथ्वीकाय

आदिमें जाना भी दुर्लभ है, तब मनुष्यपनेकी दुर्लभताका तो क्या कहना !

निगोदसे अनन्तकालमें निकलकर कोई जीव पृथ्वी, जल, अग्नि वायु या प्रत्येक धनस्पतिमें आता है, तो वहां भी सम्यग्दर्शनके बिना मग्न हुआ जाता है। वेना कोई नियम नहीं कि निगोदसे निकलनेवाला जीव अनुक्रममें पृथ्वी-जल आदिमें ही आवे; कोई जीव वहासे निकलकर सीधा मनुष्य भी हो सकता है। यादर पृथ्वीकायमें, पय यादर जलकाय-अग्निकाय-वायुकाय तथा यादर प्रत्येक धनस्पतिकाय—उसमें प्रत्येकमें रहनेकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी सागर की है—जिसमें असंख्य भय हो जाते हैं और पर्याप्त या अपर्याप्त दोनों प्रकारके भय उसमें आ जाते हैं। यदि अकेले पर्याप्तकी अपेक्षासे कहा जाय तो उसमें प्रत्येकमें रहनेका उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष है। (यक ही तरहसे भयोंमें लगानात्र जन्म-मरण करते रहनेकी जितनी कालमर्यादा हो उमकी 'मवस्थिति' कहते हैं।) विकलेन्द्रियमें (दो तीन या चतुर्द्विन्द्रियमें) रहनेका उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष है। पचेन्द्रियमें रहनेका काल कुछ अधिक हजार सागरोपम है। त्रसपनेमें रहनेका उत्कृष्टकाल साधिक दो हजार सागरोपम है। वेना त्रसपना पाकरके भी जो जीव आत्माकी समझ नहीं करेगा वह त्रसस्थितिका काल पूरा होने पर फिर स्थावर-पकेन्द्रियमें चला जायगा। त्रसपर्यायका दो हजार सागर कहा वह तो उत्कृष्टकाल कहा है, सभी जीव इतने काल तक त्रसपर्यायमें नहीं रहते; बहुतसे जीव तो अल्प ही कालमें त्रसपर्याय पूर्ण करके फिर पकेन्द्रियमें चले जाते हैं। और कोई विरले जीव आत्माकी पहचान

करके, आराधना करके असपर्यायको छेदकर मोक्ष दशाकी प्राप्ति कर लेते हैं। असकी दो द्वार सागरकी उत्कृष्ट स्थितिके भोगनेवाले तो थोड़े ही होते हैं।

प्रश्न - एक सागरोपममें कितना काल होता है ?

उत्तर - एक सागरोपममें असंख्य वर्ष होते हैं, -तिसका प्रमाण ऐसे है—

एक योजनकी गहराईवाला और उतना ही व्यासवाला गोलाकार राट्टा हो तत्कालके जन्मे हुए मूढे के कोमल बालोंके छोटे टुकड़े-जिसका दो भाग कंधीसे न हो सके, -उनसे यह गट्टा ठसाठस भरा हो; प्रत्येक सो वर्षोंके बाद उनमेंसे एक टुकड़ा बाहर निकाला जाय इसप्रकार करते करते पूरा सड़ा खाली होनेमें जितना समय लगे उतने समय को एक 'व्यवहारवर्ष' कहते हैं, अथवा सड़केकी उपमा देकर नाप किया इस कारण उसे 'पल्योपम' कहते हैं। (सड़का अर्थात् पल्य, उसका जिसे उपमा हो यह पल्योपम)

ऐसे असंख्य व्यवहारवर्षका एक उद्धारवर्ष

असंख्य उद्धारवर्षका एक अक्षावर्ष,

ऐसे दस कोडाकोडी अक्षावर्षका एक सागरोपम होता है।

(एक करोडकी एक करोडसे गुनने पर एक कोडा-कोडी होते हैं।)

पृथ्वीकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुश्चिन्ति २०००० वर्ष
जलकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुश्चिन्ति ७००० वर्ष,

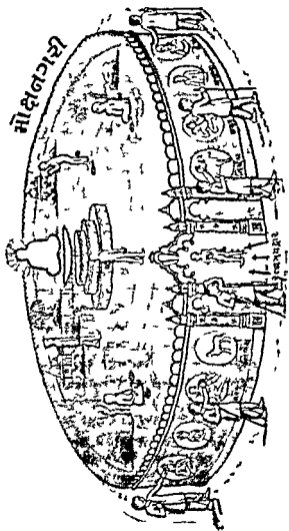
अग्निकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुस्थिति ३ दिनरान,
 वायुकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुस्थिति ३००० वर्ष,
 उपरात्त धारोंमें यादर फायका उत्कृष्ट भवस्थिति ७०
 फोडाकोडी सागरोपम है ।

प्रत्येक वनस्पतिजायिक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुस्थिति
 दसहजार वर्षकी है; और उनमेंमें प्रत्येकमें पर्याप्तरूपसे
 रहनेका उत्कृष्टकाल (भवस्थिति) मर्यात हजार वर्ष है—
 अर्थात् इतने कालतक उसीमें ज म-मरण हुआ करता है ।

साधारण वनस्पति अर्थात् निगोदकी आयु अतमुंहुत
 ही है; उसमें रहनेका उत्कृष्टकाल (इतरनिगादका) ढाई
 पुद्गल परावर्तन है; पर तु उसमें पर्याप्तदशाका भव लगानार
 क्रिया करे तोभी अधिकसे अधिक अतमुंहुत तक ही करते
 हैं । पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों मित्रकरके ढाई पुद्गलपरावर्तन
 जितना अतकाल उत्कृष्टरूपसे होता है । कोई जीव उससे
 कम समयमें भी निगोदमेंसे बाहर आ जाता है ।

यथा कहते हैं कि अरे ! अनादिकालसे परिध्रमणमें
 रहते हुए जीवने धारों गतिमें अथतार कर-करके महान
 दुःख भोगे; उसमें बहुत दुर्लभ पेसा यह मनुष्यभय मिला
 और धीरासीके चक्रमेंसे बाहर निकलनेका और मोक्षके
 साधनेका अवसर हाथ आया; अब ऐसे अवसरमें भी यदि
 नाकेल रहकर विषय-कषायोंमें काल गमायेगा तो हे भाई !
 अर्धेकी तरह तू यह अवसर धूक जायगा । इसका दृष्टांत—

एक अर्ध मनुष्यको शिवनगरीमें-मोक्षनगरीमें प्रवेश करना
 था; (देखिये चित्र) नगरीके कोटको एक ही दरवाजा था ।

रे जीव ! चार गतिके चक्रमेंसे छूटकर मोक्षनगरीमें प्रवेश करनेवा
 अथवा मिला है तो अथवा तरह तू यह अथवा मत चुकना ।

किसी दयावानने उसको मार्ग दिखाया कि इस गढ़की दिवारसे हाथ लगाकर घले जाओ, चलते चलते जय प्रवेशद्वार आवे तब भीतरमें प्रवेश करके नगरीमें पहुँच जाना, बीचमें कहीं प्रमादमें मत रुकना। उसके कहे अनुसार गढ़की दिवारसे हाथ लगाकर वह अन्धमनुष्य फिरने लगा, किन्तु बीच बीचमें प्रमादी होकर कभी पानी पीनेको रुके, कभी शरीर खुजानेको रुके; ऐसे चलते चलते जय दरवाजा निकट आया कि बराबर उसी पक्ष भाईसाहब अपने गिरकी ग्राज खुजलाता हुआ आगे चला गया और दरवाजा छूट गया पीछे। ऐसे वह अघा मोक्षनगरीमें प्रवेश करनेका अवसर खोकर फिर फिरसे घक्करमें ही रहा। ऐसे इस चौरासीके चार गतिके घक्करमें बड़ा कठिनाइसे मनुष्य अघतार मिला मोक्षपुरीमें प्रवेश करनेका अवसर आया, और मोक्षका दरवाजा दिखलानेवाला संत भी मिला; उस स तने कठणापूर्वक मार्ग भी दिखाया कि अ तरमें सैतन्धमय आत्माको स्पर्श करके चले जाओ सैतन्धको स्पर्शकर (लक्षमें लेकर) चलनेसे मोक्षनगरीमें प्रवेश करनेका 'रत्नत्रय दरवाजा' आयगा। किन्तु ऐसा करनेकी वजाय उस अन्धे मनुष्यकी तरह जो अज्ञानी जीव रागमें या देहकी प्रियार्थ धर्म मानकर उसीकी सभालमें (-देहवृद्धिमें) रुक जाता है और आत्माको पहचाननेको परवाह नहीं करता वह मूर्ख मोक्षनगरीमें प्रवेश करनेका यह अवसर छूक जायगा और फिर चौरासीके घक्करमें पहुँकर चार गतिमें रुकेगा। अतः हे जीव! उम अन्धकी तरह तू भी इस अवसरको मत छूक जाना। देहकी या मान-भरतत्रेयो परवाह छोड़कर आत्माके हितकी सभाल करना। जब पके दिव्यमें था तब तू अन तैयार गान्धर्व-मूलीकी साधमें मुपतमें

बिना तो अथ अभिमान काहेका ? जय पचेन्द्रियके अवतारमें गाजर-मूलीमें अवतरा था, और शाकभाजी घेचनेघालेके यहां गाजर-मूलाके ढेरमें पड़ा था; शाक गरीदनेघालेकी साथमें छोटा घच्चा भी आया; शाक लेनेके उपरांत उसने एक गाजर या मूली मुफ्तमें मांगी और शाकघालान घट दे दी। तब उसमें घनस्पतिकारूपसे घट जीव बैठा था सो घट भी गाजर-मूलीकी साथमें मुफ्तमें चला गया। इस प्रकार अनंतघार मुफ्तके भावमें बिक गया। और अथ मनुष्य होकर मान-अपमानकी कल्पनामें जीवनको ध्यर्थ क्यों गँवा रहा है ? माई अल्पकालका घट मनुष्यअवतार, उसमें आत्महितके लिये जो करनेवा है उसकी दरकार कर।

कोई जोय लगानार मनुष्यके ही अवतार करे तो अधिकसे अधिक आठ भव हो रावते हैं, उसके बाद घट अथय मनुष्यसे अतिरिक्त किसी अथ गतिमें चला जाता है। प्रसपनेकी उत्कृष्ट स्थिति दो हजार सागरोपम मात्र है -उमरमें तो द्वीद्विषादिके भी अवतार आ जाते हैं। पचेन्द्रिय और उसमें भी मनुष्य होना घट तो अतीव दुर्लभ है, उसमें भी सच्चा धीतरागीधर्म समझनेका अवसर महान दुर्लभतासे मिलता है। ये सभी दुर्लभताका वर्णन फातिकेयव्यभिचारे बोधिदुर्लभ अनुग्रहामें किया है।

संसारमें जीवका दीर्घकाल तो निगोदमें ही बीता। आठ-सकरकद आदिके छोटेसे सरसाके थराथर टुकड़ेमें असत्यात औदारिक शरीर हैं; उनमेंसे हर एक शरीरमें

अन त जीव है — बितने अन-त ? कि अभी तदके अन-त
 कालमे जो आ न सिद्ध हुए उनमे अन तगुन निगोद जीव
 हर एक शरारम हैं । उसमेसे निकलकर प्रतपयर्थाय का पाना
 अर्थात् एट-चीटा आदि होता यह भी चि तामणिके समान
 कितना दुर्लभ है ? यह बात अब आगेके श्लोकमें कहेंगे ।

महाबल राजा

महाबलराजावे जन्म
 दिन पर उसका स्वयंबुद्ध
 मन्त्री जनधमना उपदेश
 दता हुआ कहता है कि
 हे राजन् ! यह राजलक्ष्मी
 जादि बभूव ता मात्र पूव
 पुण्यके फल है, आत्माका
 हित करनेके लिये आप
 जनधमका सेवन करा,
 दसव भवमे आप तीर्थकर
 हावग ।

त्रसपर्यायकी दुर्लभता

संसारमें भ्रमण करते हुए जीवको पचेन्द्रिय होकर सम्पत्त्वादि प्राप्त करना—यह तो कोई अपूर्व चीज है, परन्तु पचेन्द्रिय पर्यायसे छूटकर द्वीन्द्रियादि त्रसपर्यायका पाना भी कितना दुर्लभ है ? यह बात कहते हैं—

(गाथा-५)

दुर्लभ लटि ज्यों चि-तामणि स्यों पर्याय नही त्रसतणी ।
लट पिपील-श्रुति आदि शरीर धरधर मर्यों सही बहु पीर ॥५॥

जैसे चौकके बीचमें चि तामणिकी प्राप्ति होना दुर्लभ है, वैसे निगोद और पचेन्द्रियमेंसे निकल करके दोन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरीन्द्रिय (लट-चींटी-मँषरा) वैसे विकलप्रयरूप त्रसपर्याय भी अतीव दुर्लभतासे प्राप्त होती है, और उसमें वेद घारण करके भी जीव बहुत पीड़ा सहन करता है। लट-चींटी आदि जीवोंको महान दुःख है, नरकसे भी अधिक दुःख उनको है, उन्हें न तो पाय इन्द्रियोंकी पूर्णता है और न विचारशक्ति भी, अतः उन जीवोंको 'विकल' कहा जाता है। पक्षिन्द्रियमेंसे निकलकर क्वचित विकलप्रयमें जाये तब भी हाथी घोरदृष्ट के पैरसे कुचला कर मर जाये पानीमें बह जाय अग्निमें भस्म हो जाये, बीहिया आदि उसे खा जाये:—पैसे अत्यंत पीड़ा सहित मरकर फिर, पक्षिन्द्रियमें ऊपजे। विकलप्रयमें रहनेका उत्कृष्टकाल कोटिपूर्व है। विकलप्रयमेंसे पचेन्द्रिय होना दुर्लभ है।

देसो, ऐसी दुर्लभता दिखाकर क्या कहना चाहते हैं ?
 ऐसा कहने है कि रे जीव ! जिस भावके कारण मन त
 दीघशाल तक एकेन्द्रियादिके अवतारमें ऐसे दुःख सहन किये
 उस मिथ्यात्यादि भावका त्याग करके मोक्षसुखका साधन
 करनेका यह अवसर तुझे मिला है । फिरफिर ऐसा अवसर
 मिलना बहुत कठिन है अतएव जागृत होकर ऐसा धीतराग
 विज्ञान कर कि फिर कभी संसारके ऐसे दुःख स्वप्नमें भा
 न हो । बहुत दुःख देने भोगे अथ तो उनके अंतका
 उपाय कर ।

जैसे मनुष्यको चिन्तामणि कश्चित् महापुण्यसे मिलता
 है बारबार नहीं मिलता, वैसे संसारसमुद्रमें जीवोंको
 एकेन्द्रियमेंसे दोर्द्भिय दाना भा चिन्तामणिसे अधिक दुर्लभ
 है तब एकेन्द्रिय दानेकी तो क्या बात ? कश्चित् कोई
 जीव विपुत्र परिणामके चलसे एकेन्द्रियमेंसे निकलकर प्रसन्न
 भाते हैं । अरे, चौंटी या लट होना भी जहा दुर्लभ था
 मनुष्यपनेकी दुर्लभताका तो क्या कहना ? भाई ! तुम तो
 अब मनुष्य हुआ हो ता अब भवसे भयभीत होकर ऐसा
 उपाय करो कि आत्मा चार गतिके दुर्योसे दूटे । जैसे
 सागरके मध्यमें फेंका हुआ रत्न फिरसे मिलना बहुत कठिन
 है वैसे यदि आत्माकी दरकार न करके यह मनुष्यपना
 विषयोंमें ही गुमा दिया तो संसारसमुद्रमें वह फिर प्राप्त
 होना दुर्लभ है । संसारको हीरा-भोजि वास्तवमें एक तरहका
 पथर ही है—मुख्यवान् दिखता है और उसकी प्राप्ति
 होनेपर खुश होता है, परन्तु उत्तम हीराके ढेर से भी जिसकी
 प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसा यह मनुष्य-वरूप हीरा मिला है,
 उसकी महत्ता समझकर आत्माको क्यों नहीं साधता ? मनुष्य

होकर यदि आत्माको समझे तब ही मनुष्यभवतारकी सफलता है । किंतु जो ऐसे अमूल्य मनुष्यजीवनको विषय-कषायोंमें ही व्यर्थ खो देता है उसकी मूर्खताका क्या कहना ? यह तो मनुष्यभव पूरा करके नरकादिमें चला जायेगा ।

लट-चींटी-भ्रमर आदि विकल्पय जीव महान दुःखी है । लट होने पर कौआ उसे खा जाये चींटी होने पर पैरके नीचे कुचल जाये भ्रमर होने पर कमलमें बंद हो जाये कदाचित् पेसा स्वयं न हो तो भी मोहकी तीव्रतासे वे जीव निरंतर दुःखी ही दुःखी है, जैसे अतिशय मारसे मनुष्य बेहोश हो जाता है वैसे दुःखकी अतिशय वेदनासे उन जीवोंका चेतना बेहोश हो गई है, वे अत्यंत मुर्छित हो रहे हैं । द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय जीव विकलेन्द्रिय है । पक्षेन्द्रियमेंसे विकलेन्द्रिय होना भी दुर्लभ है । तथापि पेसा कोई नियम नहीं है कि पक्षेन्द्रियमेंसे विकलेन्द्रिय होकरके ही पादमं पंचेन्द्रिय हो सके, कोई जीव बीचमें विकलेन्द्रिय न होकर पक्षेन्द्रियसे सीधा पंचेन्द्रिय भी हो जाता है — जैसे भरतमहाराजाके ३२००० पुत्र, वे निगोदमेंसे सीधे मनुष्य होकर उसी भयमें मोक्ष गये ।

यहां तो पेसा कहना है कि पक्षेन्द्रियमेंसे निकलकर मुदिच्छलसे कदाचित् द्वि-त्रि या चतुरिन्द्रिय होवे तो उसमें भी मिथ्यात्वादिके कारणसे जीव महान दुःखी ही है । मिथ्यात्वभाव छोड़नेका उद्यम करना यही दुःखसे छूटनेका उपाय है । आनन्दका पूज्य प्रभु आत्मा, यह स्वयं अपनेको भूलकर देहयुक्तिमें दुःखी हो रहा है उसे मालूम भा नहीं कि मैं जीव हूँ और सुखका मण्डार तो मुझ में ही भरा है । अभी मनुष्यभवतारमें उसको पहचान करनेका अवसर मिला

है, तब बाहरी सुविधामें या मान-अपमान देखनेमें तू क्यों रुक गया ? अरे, तेरे दुःखको देखकर ज्ञानीको करुणा आती है, इसलिये उस दुःख मेटनेका उपाय तुझे दिगाने हैं ।

आत्माका स्वभाव चेतना है; परंतु अपने चेतनभावको भूलकरके वह अज्ञानचेतनारूप हुआ; एव राग द्वेषको करने रूप कर्मचेतनारूप हुआ तथा दुःखको भोगनेरूप कर्मफल चेतनारूप हुआ । एकेन्द्रियपनेमें तो दुःखवेदनरूप कर्मफल चेतना ही मुख्य थी, प्रम होकर भी राग द्वेष करनेरूप कर्म चेतनामें ही लीन रहकर दुःखको ही भोगता है । कर्म व कर्मफल उन दोनोंसे मिश्र ज्ञानचेतनाका अनुभव प्रथमक न करे तबतक जीवको सुख नहीं होता । ज्ञानचेतना स्वयं ज्ञान-रूप है । ज्ञानचेतना ही मोक्षका कारण है । ज्ञान चेतना कहो या धीतरागविज्ञान कहो, दोनों एक है ।

भाई, अपनी ज्ञानचेतनाको भूलकर शरीरके मूढ़ कले घरमें तू मोहित हो गया, इसकारण तुमने बहुत शरीर धारण किये व छोड़े; ऐसे जन्म-मरणमें बहुत पीड़ा तुमने सहन की । आत्माका अभाव तो नहीं हो जाता परंतु देहबुद्धिके कारण जन्म-मरणके बहुत दुःख उठाने सहन किये और बारबार भावमरणसे मरा । अरे, एक अगुठीके कुचल जाने पर भी मोही जीव किनना दुःखी होता है ? तो जिसने शरीरको ही सर्वस्व मान रखा है उसे मृत्युक समय शरीरकी ममतासे कैसा तीव्र दुःख होगा ? लम्बी लट हो और उम पर पत्थर गिरे, उसका आघा शरीर पत्थरके नीचे कुचल जाये पत्थरसे दबा हुआ शरीर त्रिफालनेके लिये जोर करने पर घट टूट जाये और फिर घट तड़पतड़पके मरे; ऐसा मरण धन-तकालसे

जीव कर रहा है। देहसे रहित अपना अस्तित्व है—उसको कभी पहचाना नहीं तो जीव सुख किससे लेगा? देहमें तो कुछ भी सुख नहीं है। देहकी ममतामें तो दुःख ही है। सुख आत्मामें भरा है, उसकी पहचानसे ही सुख होता है।

पकेन्द्रिय पर्यायसे टूटकर शुभपरिणामसे कदाचित्त प्रस पर्याय प्राप्त हुई तो वह भी जीवने दुःखका ही अनुभव किया। कभी चींटी या मकड़ी होकर ग नेके रसका स्वाद लेनेमें ऐसा प्रकार हो गया कि गग्नेके रसकी साथ वह भी उबल करके मर गया। कभी लकड़ीके बीचमें कीड़ा हुआ और अग्निकुण्डमें उस लकड़ीके साथ वह भस्मीभूत हो गया। ऐसे ऐसे अनेक दुःख, जो कि बाह्य प्रगट दिखते हैं, उनकी धोड़ीसी यात की। इससे उपरान्त अन्तरमें तो ये पैगारे असंखी प्राणी अनन्त दुःखका वेदन कर रहे हैं। कदा जाकर करें वे अपने दुःखकी पुकार? कोई उम्मे मारे-काटे तब किसके पास जाकर वे शिकायत कर कि 'दे! ये लोग हमको मार डालते हैं।' भाई! कौन सुनेगा तेरी पुकार? और कौन मटेगा तेरा दुःख? तेरा ही मूत्रने नू दुःखी हो रहा है और शीतरागविज्ञानके द्वारा तू ही मेरे आत्माको दुःखसे छुड़ा। —दूसरा क्या करे? हमोंने तुझे दुःख नहीं दिया, और दूसरा तुझे दुःखमें छुड़ा भी नहीं सयता। मिथ्यात्व से जीव ही अपना शत्रु है और मय्य पर्यसे जीव स्वय ही अपना मित्र है। जाय मय्य अपन ही मय्यक या मिथ्याभावोंके अनुसार सुखी या दुःखी होता है कोई दूसरा उसे सुखी-दुःखी नहीं करता।

जीव जयतप येने मित्त धने चेतनम्यरूपमि न हरे तथाक 'भूल भाषकी सरसत दानी'—दुःख

संसारमें ही चलता है। जैसे इतिहासकार प्राचीन घातें सुनाते हैं वैसे यहा शास्त्रकार जीवकी जन्मदिकालके परिभ्रमणकी कथा सुनाते हैं। हे जीव ! पूर्वकालमें तूने कैसे कैसे दुःख भोगे, उनका कारण क्या है ? और अब उनसे छूटकारा कैसे हो ? यह बात स-ती तुझे दिखाते हैं।

प्रथम तो पकेन्द्रियमेंसे निकलकर प्रस होना दुर्लभ है और प्रस होने मात्रमे भी दुःखसे छूटकारा नहीं हो जाता। आत्मज्ञानसे ही दुःखोंसे छूटकारा होता है। पकवार धातुमालके समयमें जमीनके अन्दर बड़ीबड़ी पखवाले बहुत जीवोंकी उत्पत्ति हुई, बड़ी मुश्किलसे वे धिलसे बाहर निकल रहे थे, किन्तु बाहर निकलते ही कौआ या चीड़ियां बाँचमें पकड़कर उन्हें खा जाते थे। वे बेचारे अभी तो उत्पन्न होकर बाहर ही आते थे कि सीधे ही कौआका भक्ष्य बन जाते थे। अरे, ऐसा सुनकर या गजरोसे देखकर भी जीवकी आखे क्यों नहीं खुलती ? यह समझता है कि यह तो सब दूसरोंके लिये ही है। किन्तु अरे भाई ! ऐसा दुःख अनन्तर तुमने भी सहन किया, परन्तु अभी स्नाताके मर्मे उसको तुम भूल गये। दूसरे जीवोंको जैसा दुःख हो रहा है वैसे दुःख अनन्तर तुम भी भोग चुके हो। अब अब सावधान होकर स्व-परकी यथार्थ समझ करो। बापू ! यह मानवजीवन बहुत महंगा है; और उसमें भी धर्मका सुनना व समझना तो अतीव दुर्लभ है। बहुतसे जीव रागको या पुण्यको ही धर्म समझकर उसमें ही फँस रहे हैं। बहुत लोग बाह्य वैभव लक्ष्मी आदिकी प्राप्तिके लिये दौड़-धूप मचा रहे हैं और राग-द्वेष करके हेरान हो रहे हैं। परन्तु अपना चैतन्यवैभव प्राप्त करनेके लिये उद्यम नहीं करते। उसकी कोई कीमत

हो उन्हें नहीं दिग्गती । भाइ ! बाह्यपदचर्या या बाल वैभवम
 तेरा कुछ भी कल्याण नहीं है, अनंतर्यार वह मिला तो भी
 तू ससारम ही रहा तू गी ही रहा अंतरंग चैतन्यपदके
 वैभवकी प्राप्ति यदि एक्यार भी करले तो तेरी मुक्ति हो
 प्रायगी और तुझे महान सुखकी प्राप्ति होगी । ऐसा मनुष्य
 अतार और उसमें भा आत्माकी समझका ऐसा सुखवसर
 महद्भाग्यसे तुझे मिला है, तो अब आत्मदितका उद्यम करके
 उसे तू सफल बनाता ।

सिद्धादिक सीता है भूर,
 नियल पशु हति साये भूर।

सार है। इसका यह अर्थ हुआ कि जिस धीतराजविद्या को नमस्कार विद्या प्रगट करने का उपदेश जैनधर्म में दिया है चारों ही अनुयोग धातर है। और उसी का उपदेश इस पुस्तक है भव्य जीवों! तुम प्रीतिपूषक सुनो कि अपने हित के लिये।

संसार में भ्रमण करते करते अनन्त संशीपन जिसे प्राप्त हुआ है, और उसी उपदेश सुन के समझ सके इतनी विचार इस प्रकार की ज्ञान की ताकत व समझ से जीव के लिये धीगुरु वदनापूर्वक हैं। अहा सन्तों ने मोक्ष का मार्ग समझ उपकार किया है।

दुःख का नाश, सुख की प्राप्ति—मार्ग था गया। दुःख का कारण मिथ्ये इसका तो जिनवाणी नाश कराती है सम्यग्दर्शन-ज्ञान-धारित्र प्रगट कराती दुःखका नाश व हो व सुख का अनुभव भगवान धर्म नहीं कहते उसको मोक्ष से भाव का सेवन करने का जिसमें मन्था नहीं दिनकर नहीं। सन्तों ने भला ही—हित ही से धीतराज विद्या है, उसे ही धर्म कहा है।

सर्प-मैक-मछली आदि तिर्यच संज्ञी (मनवाले) भी होते हैं और असंज्ञी भी होते हैं । किसीका शरीर बड़ा हो परन्तु मनसे रहित हो, वे देखते हैं-सुनते हैं; परन्तु उनमें विचार करनेकी बुद्धि नहीं होती । विचाररहित प्राणीको मूर्ख कहा जाता है, यद्यपि वे असंज्ञी जीव अत्यन्त मूर्ख हैं वे कुछ भी हितोपदेश ग्रहण नहीं कर सकते । जीव पचेन्द्रिय होकर के भी ऐसा मूढ़ रहा और उनमें बहुत दुःख होगा । अरे प्रभु ! अब तो तुम मनवाला मनुष्य हुआ हो, आत्माका विचार करनेकी शक्ति तुम्हें प्रगट हुई है, तो अब इस अयसरको मत चुकना । क्योंकि—

यद् मानुषपयाय सृष्टुः सुनिता जिनरानी ।

इद्विधि गये न मिथे सुमणि ज्यों उदधि समानी ॥

निजस्वरूपको भूलकर ससारमें भ्रमण करता हुआ जीव स्वयं सञ्ज्ञा भी हुआ तो सिंह-बाघ-अजगर आदि भ्रू-नेर्यच हुआ; उसको मन मिला, विचारशक्ति मिली परन्तु विनाम विन्दु न हुए, अतः भ्रूतासे खरगोश हिरनादि तिर्यच पशुओंको मार-मारके खाया । इस प्रकार महान् नरकादिमें भ्रमण किया ।

जीव पचेन्द्रियमेंसे सीधे सञ्ज्ञा पचेन्द्रिय होते हैं अकली द्रवना या असंज्ञीगना होना ही चाहिये—ऐसा नहीं है । पचेन्द्रियसे सीधा मोक्षम या स्वर्गमें जाय जा नहीं सकता, किन्तु तिर्यचमें या है । यद्वा तो कहते हैं कि—अरे, संज्ञी अज्ञानी मोचने जरासी भी दया न करके,

पंचेन्द्रिय-तिर्य्यक्के दुःखोका वर्णन

अज्ञानसे संसारमें परिभ्रमण करते करते तिर्य्यक्गतिमें पचेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय तककी पर्यायोंमें जीवने जो दुःख भोगा उसका कथन किया; जय कभी वह पचेन्द्रिय-तिर्य्यक् हुआ तब क्या हुआ यह कहते हैं—

(गाथा ६)

करह पचेन्द्रिय पशु भयो, मन विन निपट अज्ञानी थयो ।
सिंहादिक सैनी है भूर, निरल पशु हति साये भूर ॥६॥

जीव कदाचित् पचेन्द्रिय हुआ तो असंज्ञी हुआ, उसे पांच इन्द्रियाँ तो मिठी परन्तु मन रहित हुआ अतः विचार शक्तिसे हीन मूढ़ ही रहा; असंज्ञीदशामें तीव्र अज्ञान है, उसे हित-अहितका कुछ भी विचार नहीं है, उपदेशको ग्रहण करनेकी शक्ति ही नहीं है। यद्यपि उसे कान है, वह सुनता भी है परन्तु समझनेकी बुद्धि या विचारशक्ति उसको नहीं है भाषाज्ञान उसको नहीं है। उसके ज्ञानका क्षयोपशम बहुत अल्प है, और मोह तीव्र है। इस कारण पंचेन्द्रिय होकरके भी वह जीव बहुत दुःखी है। नरकके भीरु तो संज्ञी हैं, वे अपने हित-अहितका विचार कर सकते हैं, हितोपदेशको ग्रहण कर सकते हैं; उन नरकके जीवोंसे भी असंज्ञी जीव विशेष दुःखी है। असंज्ञीदशामें जीवको सम्यक् वादि धर्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती। धीतरागविज्ञान रूप धर्मकी प्राप्तिका अथवा संज्ञीदशामें ही है।

सर्व-मेंढक-मछली आदि तिर्यच संज्ञी (मनयाले) भा होते हैं और असंज्ञी भी होते हैं । किसीका शरीर यद्यपि परन्तु मनसे रहित हो, ये देखते हैं-सुनते हैं, परन्तु उनमें विचार करनेकी बुद्धि नहीं होती । विचाररहित प्राणीको मूर्ख कहा जाता है; जैसे ये असंज्ञी जीव अत्यन्त मूर्ख हैं वे कुछ भी हितोपदेश ग्रहण नहीं कर सकते । जीव पंचेन्द्रिय होकर के भा ऐसा मूढ़ रहा और उसने बहुत दुःख मोगा । अरे प्रभु ! अब तो तुम मनयाला मनुष्य हुआ हो, आत्माका विचार करनेकी शक्ति तुम्हें प्रगट हुई है, तो अब इस ब्यस्रको मत चुकना । क्योंकि—

यह मानुषपर्याय सुकृत्त गुणियो जिनपानी ।

इहविध गये न मिछे सुमणि ज्या उदधि समानी ॥

निजस्वरूपको भूलकर सत्कारमें भ्रमण करता हुआ जीव पंचचित् संज्ञी भी हुआ तो मिद-याध-मज्जगर आदि क्रूर तिर्यच हुआ; उसको माँ मिला, विचारशक्ति मिली परन्तु परिणाम विगुह न हुए अतः क्रूरतासे खरगोश हिरनादि दूसरे निर्बल पशुओंको मार-मारक म्वाया । इन प्रकार महान पाप करके नरकादिमें भ्रमण किया ।

कोई जीव पंचेन्द्रियमेंसे सीधे संज्ञी पंचेन्द्रिय होते हैं — बीचमें विकल्पों द्रवना या असंज्ञीपना होना हो चाहिये—पेसा कोई नियम नहीं है । पंचेन्द्रियसे सीधा मोक्षमें या स्वर्गमें या नरकमें कोई जीव जा नहीं सकता, किन्तु तिर्यचमें या मनुष्यमें ही जाता है । यहा तो कहते हैं कि—अरे, संज्ञी पंचेन्द्रिय होकरके भी अज्ञाना जीवने जरासी भी क्या न करके

अत्यन्त निर्दयतासे मृत होकर निर्बल पशुओंका पथ मनुष्योंको भी चीरकरके फाट खाया । महावीर भगवानका जीव भी पूर्वके दसवें भवमें जय सिंह था और अज्ञानदशामें था तब मृततासे हिरनको मारके खाता था । उसी वक्त आकाशसे

दो मुनिराज उतरे और निडरतासे लिटके सामने आकर उपस्थित हुए । मुनिओंकी वीतरागमुद्रा देखकर सिंह स्तब्ध हो गया, और आश्चर्यसे उनकी ओर देखता रहा । तब मुनिओंने उसे सम्बोधन किया कि अरे सिंह ! सनमुद्यमें तू सिंह नहीं है, तू तो वीतस्यभगवान है तू भविष्यमें तीतलोककर नाथ तीर्थंकर होनेवाला है । भगवानके धीमुखसे हमने सुना है कि तेरा जीव आगे चलकर दसवें भवमें महावीर तीर्थंकर होगा । अरे, तू जनका तारनद्वारा क्या यह मृत परिणाम तुने शोभा देता है ? —नहीं कभी नहीं । हिंसाके यह क्रूर परिणामोंको नू झीम ही छोड़ दे । अन्दरमें शांत परिणामो आत्मो है उसे लक्षमें ले । अरे यह कैसा गड़बड़ कि

पचेन्द्रिय पचेन्द्रियको मारे ! चेतनको पेसी हिंसाका परिणाम शोभा नहीं देता ।

मुनिभोंका उपदेश सुनकर सिंह बकित रह गया; तत्क्षण उसका परिणाम पलट गया । यह आश्चर्यसे मुनिभोंके सामने देख रहा कि अरे ! ये हैं कौन ? साधारण लोग तो मुझे देखते ही भयभीत होकर दूर भागते हैं, जब कि ये तो सामने आकर निर्भयरूपसे मेरी सम्मुख खड़े हैं और वात्सल्यसे मुझे मेरे हितकी बात मुना रहे हैं । इसप्रकार सिंहका क्रूर परिणाम छूट गया और अतर्मुग्य होकर उसने सम्यग्दर्शन प्राप्त किया । फिर उसने बहुत भावसे मुनिवरोकी भक्ति की प्रदक्षिणा दी और पञ्चाचापसे उसकी आँखोंसे अश्रुकी धारा यहने लगी ।

तिर्यच गतिमें धर्मप्राप्ति कोई जीवकी होती है; भगवानकी धर्ममभामें भी उपदेश सुनकर कोई कोई तिर्यचके जीव धर्मकी प्राप्ति कर लेते हैं । परन्तु सामान्यतया भ्रमज्ञान दशामें जीव सिंहादिक क्रूर तिर्यच होकर दूसरे निर्बल प्राणी भोंकी घिरफाड़ करता है । जो दसमें भवमें तो पेसा भगदु-सारक तीर्थकर होनेवाला है कि जिसकी समीपता पाकर सिंहादिक क्रूर जीव भी अपना हिंसकपना छोड़ देगा, —पेसे होनहार तीर्थकरका जीव भी भ्रमज्ञानदशामें सिंह होकर हिरनको मार रहा था । पेसे क्रूर पापपरिणामोंसे छूटकर आत्माका हित करनेके लिये यह उपदेश है । कैसे परिणामोंसे तुम संसारमें दुःखी हुआ, और अब क्या करनेसे दुःख मिट कर सुख हो —उसका उपाय श्रीगुरु दिखाते हैं । यह उपाय है—धीतरागविज्ञान ।

अनन्तवार पचेन्द्रिय दोषरत्ने भी जीवने अज्ञानपथ पेसा मूर काम किया कि तिमै दरदार दूसरेका भी रिल काँप ऊँटे। एकवार एक राजा शिकार खेलनेको गया; साथमें एक शेरको भी ले गया — जो कि धनिया था, जगलमें एक भीसा घधा हुआ था और सिद्ध उसे फाँटकर खा रहा था। यह देखते ही शेरने कहा—अरे बापू! मुझसे यह बेसा नहीं जाता। तब राजाने कहा—अरे, तुम धनिया लोग डरपोक होते हो, हम तो शूरवीर क्षत्रिय हैं एक हाथसे करेंगे और दूसरे हाथसे भोगेंगे। हा! ऐसे पिष्टुर परिणामवाले जीव नरकमें न जाये तो अन्ध्र कहाँ जाये? अभी नरकमें उसे अराह्य दुःखकी कितनी पीडा होती होगी? —उसे तो यह वेद और भगवान जाने। उसको पुकार सुननेवाला यहाँ कोई नहीं है। रे! पाप करते समय जीव अन्धा हो जाता है, —पापके फलको यह नहीं देखता, किन्तु जब उसका फल भोगना पडता है तब असह्य दुःख होता है।

यह प्रकरण चल रहा है तिर्यचके दुःखोंका; कभी संज्ञो पचेन्द्रिय तिर्यच हुआ तब भी जीवने पेसा मूर परिणाम किया कि आत्माके विचारका अयकाश ही न रहा। एकवार एक घडे अज्ञगरने बाघको अपनी लपेटमें लेकर भीस डाला; अज्ञगरको लपेटसे छूटनेके लिये बाघ घण्टों तक छटपटाया कि तु अ तमं यह मर गया। घडा मच्छ छोटे मच्छको खा जाता है। अरे जब मनुष्य ही मनुष्यको निर्दयरूपसे मार डालता है तब फिर पशुओंकी ता क्या बात? कुत्ती अपने बच्चोंको जन्म देकर फिर स्वयं ही उनको खा जाती है। कैसी क्रूरता? ऐसे मूर परिणाम बहुतवार जीवने सेये। अरे, ऐसे हिंसक भावका धारधार सेवन करके जाय बहुत

हुं छो हुआ । कभी यह स्वयं चलवान हुआ तब अन्य नियंत्रण पशुओंको मारकर खाया, और कभी स्वयं चलहीन हुआ तब दूसरे चलवान पशुओंके द्वारा यह खाया गया; यह बात मागेकी गाथामें कहेंगे ।

संसारमें जीवोंका जीवन-मरण अपनी-अपनी आयुके अनुसार ही होता है कोई दूसरा उनको न मार सकता है न जिला सकता है । किन्तु यद्यपि जीवका परिणाम कैसा है यह दिखाना है । हे जीव ! संसारमें तू कैसे कैसे परिणामोंसे दुःखी हो रहा है यह जानकर उनका सेवन छोड़ ! पाप और पापका फल जानकर उनसे विरक्त हो । जीव अपने स्वरूपको भूलकर इससे यह परिभ्रमण है उसको मिटानेके लिये लाखों उद्यम करके भी सम्यक्प्रण प्रगट करो, —धीगुरु करुणापूर्वक ऐसा उपदेश देते हैं ।

हे जीव ! तू उपयोगस्वरूप है ❀
 नहि शरीररूप तू नहीं है । ❀
 देहके बिना तू जी सकेगा; ❀
 उपयोगके बिना तू नहीं जीपगा । ❀

तिर्य्यचगतिके दुःसोका विशेष कथन

मिथ्यात्वादिके मेयनसे संसारकी चारों गतियोंमें जीव जो अनन्त दुःख भोगते हैं वह दिग्गकर, उससे बचनेका उपाय करनेके लिये सन्तोंने भीतरागविज्ञानका उपदेश दिया है। तिर्य्यचपनेमें जीवने कैसे-कैसे दुःख सहन किया उनका यह कथन चल रहा है।

(गाथा-७)

कबहू आप भयो बलहीन सरत्रनि करि रायो भक्ति दीन ।
छेदन भेदन भूख पियास भारबहन हिम आतप प्राप्त ॥७॥

जब जीव स्वयं सिंहादिक पशुघात पशु हुआ तब अन्य निर्धन प्राणीओंको प्रतासे मारकर खाये; और जब स्वयं निर्धन पशु हुआ तब अन्य बलघात पशु उसे खा गये; उनके सामने अपना जोर नहीं चला अतः अत्यन्त दीनतासे उनका भक्ष्य बन गया। बेशक छोटासा घरमोश या बकरीका पछा पड़े सिंहके मुख्यमें कैना हो वह कैसा दीन होकर मरता है? कोई कसाई उसे छुरेसे काट डाले, खाने-पीनेका मिले नहीं, असह्य शोक उठागा पड़े, और बहुत शीत या गरमीका प्राप्त सहन करना पड़े। इसप्रकार दुःखपूर्वक भव पूरा करे। उसमें किसी जीवकी पात्रता होने पर उसे भगवानका या मुनि आदिका धर्मोपदेश मिल जाय और वह धर्मप्राप्ति भी कर ले। परन्तु यहाँ पर अज्ञानसे संसारमें जो दुःख जीव सहन कर रहा है उसका प्रकरण है। जिसने आत्माका ज्ञान किया

यह तो मोक्षमार्गी हो चुका यह तो अथ आनन्दका अनुभव करता हुआ मोक्षको साधेगा। चारों गतिमें जो धर्मात्मा जीव है उन्हें दुःखका यह घणन लागू नहीं होता, क्योंकि यह तो मिथ्यात्वसे होनेवाले दुःखकी कथा है। धर्मी जीव पूर्णमें धम पानेके पहले अगादशामें ऐसे दुःख भोग चुके हैं परन्तु अथ तो सम्यक्त्वादि प्रगट करके वे सुखके पथमें एगे हैं, अत वे तो जिनेश्वरदेवके लघुनन्दन हैं, उनकी बलिहारी हैं—ध यता है; वे दुःखहारी और सुखकारी ऐसे धीतराग विज्ञानके द्वारा लिङ्गपदको साध रहे हैं।

यह पहले अध्यायमें मनुष्य-देव सहित चारों गतियोंके दुःख दिखाकर फिर दूसरे अध्यायमें कहेंगे कि—

‘ऐसे मिथ्याद्वग-ज्ञान-चर्णवश
अमृत भरत दुःख जन्ममर्ण ।’

चार गतिके ऐसे घोर दुःख मिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारिकके कारणसे ही जीव भोगता है, अत यथार्थ धीतराग विज्ञान करके उस मिथ्यात्वादिको छोड़ना चाहिये। निजस्वरूपकी पहचान न करनेसे जीव बहुत दुःखी हुआ, अतएव निजस्वरूपकी पहचान करती यही दुःखसे छूटनेका उपाय है। स्वरूपकी वेसमग्रसे अनन्त दुःख और स्वरूपकी सच्ची समग्रसे अनन्तसुख होता है।

निजस्वरूपका अनुभव नहीं करनेवाला जोध चारों गतिमें दुःखी ही है, उसे कहीं तनिक भी सुख नहीं है। अष्टानाम् सुख कहासे हो ? दुःखोंका यह कथन जीवको उरानेके लिये नहीं किया गया परन्तु यास्तवम भो दुःख जीव भोग रहा

द्वि घट दिखाया है। जीवको यदि ऐसे दुःखोंका सचमुचमें भय हो तो उनके शरणरूप मिथ्यात्वभाषको छोड़े और सुप्तके उपायरूप सभ्यत्ववादि का उद्यम करे।

शरीरका छेदन होने पर जीव दुःखी होता है कि हाय रे, मैं छिदा गया। धारणमें शरीरका छेदन होना यह तो कोई दुःख नहीं है, परन्तु अज्ञानीको देहमें ही अपना सर्वस्व दिखता है, देहसे अलग अपना कोई अस्तित्व ही उसे नहीं दिखता, इसकारण देहबुद्धिसे वह दुःखी है।

उदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बने भले,
या अय को रीत जाय, पर परिग्रह नहीं मेरा भरे ॥२०९॥

ज्ञानी जानता है कि शरीरका छेदन-भेदन होने पर मेरा तो कोई छेदन-भेदन नहीं होता, मैं तो अखण्ड ज्ञान हूँ —जिसने ऐसा भान नहीं किया और देहमें ही आत्मबुद्धि करके मुछित हो रहा वह जीव छेदन-भेदनके प्रसंगमें दुःखी होता है वह दुःख देहके छेदनका नहीं परन्तु मुछाका है।

तिर्यच अवस्थामें अनन्त दुःख जीवने भागा। रङ्गगोश हिरन जैसे निर्बल प्राणी, बेखारे जगलमें घास खाकर जीने वाले, उन्हें सिंह-बाघ आदि खा जाये, तब वे कुछ कर न सके और दुःखी होकर प्राण छोड़े। हाथी जैसे बड़े प्राणीको भी सिंह फाड़ खाता है, और सिंह बाघ को भी शिकारी लोग बंदूकसे मार देते हैं। इस प्रकार मरता हुआ जीव दुःखी होता है क्योंकि उसे देहकी ममता नहीं छूटी। ममतापने ही दुःख है, और ममताका मूल है अज्ञान।

यहाँ पर, दूसरा राग जाये छेद डाले इत्यादि संयोगके द्वारा कथन करके सामनेवाले जीवका धूर दिसकभाय, और इस जीवका दुःख, दिखाना है। याकी अरूपी आत्मा तो न किसीमें गायी जाता है, न छेदा जाता है और न मरता है। ऐसे अपने आत्माको न पहचानकर अज्ञानमें अपनेको देहरूप ही माना है अतएव देहका छेदन-मेदन होने पर मैं ही मर गया — ऐसा समझता हुआ अज्ञानी प्राणी महादुःखी होता है।

प्रश्न :- तो क्या ज्ञानीको देहके छेदन-मेदन होनेसे दुःख नहीं होता होगा ?

उत्तर - हा, अज्ञानीको देहबुद्धिसे जैसा दुःख होता है वैसा ज्ञानीको कदापि नहीं होता, अतः दुःखके कारणरूप मिथ्यात्वको तो उमने छेद डाला है अतः किसी भी हात्तमें मिथ्यात्वजाय अतः दुःख तो उसे होता ही नहीं। मिथ्यात्वके अभावमें याकीके राग द्वेषसे जो दुःख हो वह तो बहुत अल्प है। अज्ञानी कदाचित् आरामसे बैठा हो, शरीरमें कोई छेदन-मेदन होता न हो फिर भी मिथ्यात्वभावके कारण उस घबरा भी वह अतः दुःख घेद रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि याज्ञमें संयोग प्रतिकूल हो तब ही जीवका दुःख हो। प्रतिकूल संयोगका कथन तो स्थूलबुद्धि वाले जीवोंको समझानेके लिये है, साधारण लोगोंको बाहरके छेदन-मेदन आदिका दुःख भासता है, परन्तु अतः दुःखका मूल कारण मिथ्याभाव है इस मिथ्यात्वका अतः दुःख उनके लक्षमें नहीं आता। यहाँ शारंगतिवें दुःखोंके वर्णनके बाद शुरुत ही (दूसरी डालके प्रारम्भमें) पहेंगे कि ये सभी दुःख मिथ्यात्वके निमित्तसे ही जीव भोगता है अतः उस

मिथ्यात्वका सेवन छोड़के सम्यक्त्वादिमें आत्माको लगाना चाहिये ।

जिसको मिथ्यात्वादि भाव नहीं उसे प्रतिकूलतामें भी दुःख नहीं । देखो यह सुकौशल आदि धीतरागी मुनिराज आत्माके भानम्में कैसा भ्रमगूल हैं ! घाहार्म तो शरीरको घाय या रहा है, किसीका शरीर अग्निसे जल रहा है, किन्तु अंतरमें आत्मा उपशमम्समें ऐसा तरबतर हो रहा है कि उसको जरा भी दुःख नहीं होता,—क्यों नहीं होता ? कारण कि दुःखक कारणरूप मिथ्यात्व्यादिका अभाव है । शरीर भले ही जलता हो मोहाग्निका अभाव होनेसे आत्माको कोई जलन नहीं है आत्मा तो अपने चैतन्यके शातरसमें निमग्न है, अतः यह तो निजानन्दकी मात्र कर रहा है । यह सिद्धांत है कि दुःखका कारण मोह है सयोग नहीं, जैसे ही सुखका कारण धीतरागविज्ञान है सयोग नहीं ।

आत्मा स्वयं सुखस्वभाव है उसका सुख सयोगके द्वारा नहीं है, इन्द्रियविषयोंके द्वारा नहीं है यह बात रगड़ रगड़के प्रयत्नकारमें समझायी है, यहां केवलीभगवानका अतीन्द्रिय सुख दिखाकर आत्माका सुखस्वभाव सिद्ध किया है । सुखरूप या दुःखरूप स्वयं आत्मा परिणमता है, उसमें बाह्यपदार्थों उसे कुछ नहीं करते ।

अरे, तुम स्वयं सुखस्वभावसे भरे हो, तुम्हारे सुख स्वभाषकी तुम्हें क्षण नहीं इस कारण तुलको ही तुम धेव रहे हो । परन्तु जरा सोचो तो सही—क्या दुःख घेदनेका जीवका स्वभाव हो सकता है ?—नहीं । कोई चार नरकके किसी जीवको तीव्र दुःखवेदनामें ऐसा विचार जागृत होता

है कि अरे ! यह कैसा दुःख ? यह कितना त्राम ? आत्माका स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता,—इस प्रकार विचारके द्वारा अतर्क दुःखरहित शास्त्रभाष्यमें प्रवेश करके यह आत्माके अताद्रिधुत्वका अनुभव कर लेना है । हेमलो, जब जीव जागे तब कौन उसे रोक सकता है ? नरकका भी संयोग उसे बाधा नहीं कर सकते; यहा भी जीव आत्मज्ञान कर लेता है । जब भी अपना कल्याण करना चाहे जीव कर सकता है; यह इतना महान सामर्थ्यवाला है कि अतर्मुहूर्तमें कवलज्ञान कर सके । यदि ऐसी निजशक्तिको जीव सँभाले तो अनन्तकालका अज्ञान पक्ष ही क्षणमें नष्ट होकर अपूर्व धीतरागविज्ञान प्रगट हो जाय, और वादर्म उग्र धारासे गुदनाकी श्रेणी चढकर अतर्मुहूर्त ही कवलज्ञान प्रगट कर ले । प्रत्येक आत्मा ऐसा पूर्ण स्वभाव-सामर्थ्यवाला है ।

जीव स्वयं अपनेको मूत्रकर मिथ्यात्व के कारण चार गतिर्म जो दुःख भोग रहा है उसका मयाल करानेके लिये यहा बाह्यके प्रतिकूल संयोग (-छेदन-भेदन आदि) के द्वारा घण्टा किया है । उसके भीतरका दुःख तो किस प्रकारसे दिम्बाया जाय ? बुद्धिगोचर दुःखोंसे भी अबुद्धिगोचर दुःख अनन्तगुणे हैं ।

एकवार पालेज गायर्म देखा था कि पिजरेमें कैसे हुए घूहे के उपर एक लडका क्रूरतासे घघकता हुआ पानी छिड़क रहा था; यह घूहा घघकते पानीके पड़नेसे जलता हुआ तड़फड़ाता था; परन्तु पिजरेमें कैसा हुआ यह घूहा बेबारा कहा जाय ? किसकी पाम पुकार करे ? चीख-चीखकर मर जाते हैं । एक जगह क्रूर राग सुभरनीके छोटे छोटे बच्चोंको चारों पेर बांधकर जि देजिन्दा मझोंमें पकाकरके खाते थे ।

धूर लोग वैल भैंसा आदिदी असछ ग्राम देकर उनसे पचास पचास मनका घोह सिचवाते हैं और फिर शक्तिहीन हो जाने पर उसे फाटनेके लिये कसाईके हाथ बेच देते हैं । अज्ञानभावमें ऐसी धूरता अनंतवार जीवने की, और खुद भी पशु होकर ऐसे दुःख अनंतवार भोग चुका । अरे, वर्तमानमें तो डाकटरीकी पढ़ाईके उद्दानेसे गंदर आदि प्राणीको बेचारे को कितना सताते हैं ? जीतेजी उसका शिर काटके दवाको अजमाईश करते हैं जीते मेंढ़कके चारों पैरोंमें किले ठोककर उसका पट धीरते हैं, अरे ! विद्याके नाम पर कितनी धूरता ? यह तो सब अनार्यविद्या है । आर्यमानवमें ऐसी धूरता नहीं हो सकती । यहा कहते हैं कि छेदन-भेदनके या भूख-प्यासके ऐसे दुःख अनंतवार जीवने सदन किया, अन अथ ऐसा उपाय करना चाहिए कि फिर कभी ऐसे दुःख-भोगना न पड़े धार गतिके दुःखोंसे छुटकर जात्मा मोक्ष सुख पावे ।

योगसागरमें कहा है कि—

चारगति दुःगसे डरो (तां) तज दो सग परभाव,
शुद्धात्मचिन्तन करो लेण्णे शिवमुख लाभ ।

कुत्तेके भयमें घर घर भटकते हुए भी पेटभर खानेका नहीं मिलता । कुत्ता धादि तिर्यचोंको भूख सहन होती है किंतु बेचारेको पेटभर खानेका नहीं मिलता । घर घर भटके, कितनी बार तिरस्कार होये और कितनी बार डंढेकी मार लगे, तब मुद्दिलमे रोटीका पकाघ टुकड़ा कहीं मिल जाय दुष्कालमें घास-प्राणीके बिना गाय जैसे दोर भूखसे

उटपटाते हो और उनकी आँखोंसे आंसु बह रहे हो, पासमें इनका मालिक ग्याला भी गायबे सहारे अपना शिर टेककर खड़ा हो और अपने भूखे दोरकी दशा देखकर उसकी आँखोंसे भी आंसु उमड़ रहे हो। इसके उपरांत दोरको रोगादि होते हैं, घायमें कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत गरमी या ठंडा उन्हें सहन करनी पड़ती है। ऐसे अनेक प्रकारके दुःखोंसे ये अति पीड़ित होते हैं। अतः हे जीय ! यदि ऐसे दुःखोंसे भयभीत होकरके तुम मुझको धाड़ते हो तो मुनिराजका यह उपदेश भगीकार करके सम्यग्दर्शन ज्ञान धारित्रका सेवन करो और मिथ्यात्वादिको छोड़ो।

मुनिराजका उपदेश भगीकार करके
सम्यग्दर्शनका ग्रहण करो।

तिर्य्यचगतिके विशेष दुःख और अन्तमें कुमरण

तिर्य्यचगतिमें पचेन्द्रियसे पचेन्द्रिय तकके जीवोंके दुःखका थोड़ासा वर्णन किया, याकी कथनमें तो कितना आसके ? कथनमें पूरा नहीं आ सकता; अतः उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—

(गाथा ८)

वध वध । आदिन दुःख घने कोटि जीभतें जात न भने ।
अति संश्लेश भावतें मर्यो घोर श्मश्रुसागरमें पर्यो ॥ ८ ॥

अरे, अज्ञानसे पशुपयावमें वध वधन मय अय बहुत प्रकारके जो दुःख जीवने सहन किया उसका वर्णन कैसे किया जाय ?—करोड़ों जीभसे भी यह दुःख कहा नहीं जाता । यहाँ कुछ शारीरिक स्थूल दुःखोंका कथन किया, अय हजारों तरहके मानसिक दुःखोंकी जो तीव्र पीडा है यह वचनसे कैसे कही जाय ? ऐसे बहुत दुःखोंको भोग कर अन्तमें अत्यंत संश्लेश भावपूर्वक कुमरण किया और पापकी तीव्रताके कारण नरकके घोर दुःखसागरमें जा पड़ा ।

यद्यपि, सभी पचेन्द्रियतिर्य्यच नरकमें ही जाय—वेसा नहीं है; वे चारगतिमेंसे किसी भी गतिमें जाते हैं; परन्तु यहाँ उतकी बात है कि जो तीव्र पापपरिणाम करके नरकमें जाने हैं; क्योंकि जीवने कैसा कैसा दुःख भोगा यह दिखलाना

है। तिर्यचवे दु खोंके बाद अथ नरकके दु ख दिखाते हैं। शास्त्रोंमें सुखका उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया है, और दु खका भी उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया है; उसे जानकर दु खसे छूटनेका व सुखकी प्राप्तिका उद्यम करना चाहिए। अज्ञानसे समारमें जीव कितना दु खी हो रहा है -उसका भी बहुतसे जीवोंको पयाल नहीं है। स्वयं दु खी है उसका भी पयाल जिसे न हो वह जीव उस दु खसे छूटनेका उपाय क्यों करेगा ? दु खसे छूटनेका जिनको विचार ही नहीं, सुखी होनेकी जिनको जिज्ञासा ही नहीं -पेसे जीवोंके लिये यह घात नहीं है। किन्तु जिनके हृदयमें ऐसा प्रतिभास हो कि मैं बहुत दु खी हूँ और उससे छूटना चाहता हूँ, -पेसे दु खसे छूटकर सुखा होनेकी पिपासा जिनके अंतरम हुई हो पेसे जीवोंके लिये सत्तोंका यह उपदेश है।

रे जीव ! अज्ञानसे दु ख भोगते हुए तूने मंमारके काइ भी दु ख याकी नहीं रखा। मैं कौन हूँ ? मेरा सच्चा रूप कैसा है ? मैं दु खी हूँ या सुखी ? दु खसे छूटनेके लिये व सुखी होनेके लिये मुझे क्या करना चाहिए ? किसको छोड़ना व किसका ग्रहण करना ? -इसकी पहचानके बिना विवेकके बिना विचारके बिना जीव संसारमें दु खी हो रहा है। श्रीमद् राजचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें (गुजरातीमें) लिखा है कि—

१ दु कोण हूँ ? क्याधी थयो ? शु स्वरूप छे मारु खरू ?
कोना मग्घ धे वळगणा छे ? रारु वे ए परिहरू ?
एना विचार विवेकपूर्वक शातभावे जो कर्या,
तो सधे आत्मिकज्ञानना सिद्धा ततरवो अनुभया

अरे, विचारशक्ति मिली तोभी जीव विचार ही नहीं करता, और धधकती भागमें एकते हुए सकरकदकी तरह वह दुःखनिमें सेका जा रहा है, दुःखकी ज्वालामें जल रहा है तोभी मूरखको दुःख नहीं दीखता । जरासा अपमानादि होने पर क्रोधकी ज्वाला भभक जाती है । अरे जीव ! यह तुझे शोभा नहीं देता । तू जाग जाग । धर्मके बिना तरे जीवनका कोई मूल्य नहीं । कीड़ा, चिंटी आदिके अनन्त अवतारमें तू धर्मके बिना ही मरा और वैसे ही यदि इस मनुष्यअवतार पाकरके भी धर्मके बिना जीवन पूरा हो जाये — तो मनुष्य होकर तूने क्या किया ? फीटेके अवतारमें और मनुष्यके अवतारमें कौनसा फर्क पड़ा ? भाई ! धर्मके बिना तेरा दुःख कभी मिटनेवाला नहीं ।

धर्मके बिना सुख कैसे हो ? किसी भी तरह नहीं हो सकता । बिना धर्मके जीवको कैसे कैसे दुःख भोगने पड़ते हैं उसका यह कथन है । जैसे राम दगैरहका लम्बे समयका जीवन तीन घंटेके नाटकमें दिखला देते हैं वैसे इस मानम रामके अन तकालके दुःखकी लम्बी कथा शास्त्रकारोंने संक्षेपमें बता दी है । भाई ! तिर्यचपनेमें अज्ञानसे तुमने बहुत दुःख भोगे । कोई छुरेसे काट डाले, भूखे-प्यासे घाघ रखे पींजरेमें बंद कर दे — तिर्यच अपने ऐसे दुःख किसे जाकर कहें ? यही मछली छोटी मछलीको खा जाती है छोटा मच्छ पेसा मूर विचार करता है कि यदि मैं बड़ा मुँहवाला होता तो इन सब मछलीयोंको खा देता । ऐसे क्रमभाघ करके कुमरणसे मरके नरकमें जा पड़ते हैं । नरकके घोर दुःखका कथन आगे करेंगे ।

प्रश्न -जैसे जो बन्त-तु र जीवने सहन किया यह सभी क्यों याद नहीं आता ?

उत्तर -ममो जो तु ख हो रहा है यह तो नमरोसे दिख रहा है न ! ता जैसे ही भूतकाल भी अज्ञानी रहकर तु नमें ही जीवने घाताया है । उसकी मूढ़ताके कारण उसे याद न आये इससे क्या ? माताके उदरमें ऊँटे मस्तक नव मास तक रहकर जो तु ख भोगा-उसकी भी याद नहीं आती तो क्या यह तु ख न था ? भाई ! स-तो तुझे याद दिलाते हैं कि अज्ञानसे अबतकके मा-तकाळ जैसे तु छमें खूने बिताये ? चारगतिमें वही भी रथमात्र सुख तुझे न मिला । अरे, तेरी तु सकथा किननी वैराग्यजनक है ? यह सुनते वैराग्य आ जाये ऐसा है ।

शास्त्रमें सुकुमार (सुकौमल)क वैराग्यसंसंगका वर्णन आता है। उसकी माता यशोभद्रासे ज्योतिषीने पहलेसे कह रखा था कि तेरा यह पुत्र किसी भी दिग्म्बर मुनिराजको देखते ही, अथवा उनके पचन सुनते ही वैरागी होकर दीक्षा धारण कर लेगा । इस कारण उसकी माता चिंतित रहती हुई उसको महलमें ही रखती थी; उसे मय था कि कहीं कोई दिग्म्बर मुनि उसके देखनेमें न आ जाय; इस कारण यह कड़ी निगरानी रखती थी । उस यशोभद्राका भाई, अर्थात् सुकुमारका मामा यशोभद्र मुनि हुआ था, उसने भवधिज्ञानसे जाना कि सुकुमारकी आयु अब थोड़े ही दिनोंका थाकी है । अत यह उसको प्रतिबोधने के लिये उसके महलके पीछेके उद्यानमें त्रिलोकप्रवृत्ति'की स्थापना करने लगा; उसमें तीन लोकका वर्णन था । उसमेंसे प्रथम

नरकके दुष्टोंका घर्षण आया; अपने मटलमें बैठेबैठे सुकुमार घट्ट सुन रहा था; सुनते ही इसवे हृद्यमें वैराग्यभावना उमड़ आई। उसके बाद मध्यलोकका घर्षण और फिर ऊर्वलोकके अच्युतस्वर्गका तथा घटाके देवोंकी विभूति आदिका घर्षण सुनकर सुकुमारको अपने पूर्वभवका स्मरण हो गया; और इन्द्रिय सुप्तोंको असार जाकर संसारसे उसका मन विरक्त हुआ। तुरन्त ही वह महलसे गुपचूप उतरकर मुनिराजकी पास चला गया, और अब तुम्हारी तीन दिनकी आयु शेष है'—मुनिराजसे ऐसा सुनकर उसी वक्त वैराग्यपूर्वक दीक्षा लेकर मुनि हो गया। इस प्रकार नरकादिके दुष्टोंके स्वरूपका विचार करने पर भी संसारसे वैराग्य आ जाय—पसा है।

पूषेका अन तकाल जीवने दुष्टमें ही बिताया है मोक्षसुग उसने कभी नहीं पाया। मोक्षसुग यदि पकवार भी पा ले तो फिर संसारमें अवतार नहीं होता। धर्मके आराधक जीवको कदाचित् रागके कारणसे पकदो अवतार हो भी जाय तो वह अवतार उत्तम ही होता है हलका अवतार उसको नहीं होता। तिर्यंच नरक जैसे हलके अवतारका आयुष्य मिथ्यादृष्टि ही बाधता है सम्प्रादृष्टि नहीं बाधता। किसी राजकुमारको भीतेजा लोहेके रत्न बनाने के भट्टेमें फँकने पर उसे जो दुःख ही ऐसा दुःख अज्ञानके कारणसे तिर्यंचगतिमें जीवने अनंतवार भोगा है। या तो उसने स्वयं धूर पापी होकर दूसरोंको मारे इसलिये वह नरकमें गया, अथवा दूसरोंने क्रूरतासे उसको मारा नथ तीव्र क्रोधादि संकलेशसे मरकर वह नरकमें गया। नरक यानी दुःखका समुद्र। उसके दुष्टका क्या कहना? पक

जगह घातकी लोग भेड़के बच्चेके शरीरको घघगते लोहेकी लीठीसे पिरोकर आगमें सेजते थे। अरेरे कितनी क्रूरता ! और भेड़को भी उस यत्न कितनी पीडा होती होगी ? देहसे अतिरिक्त और तो कुछ निजस्वरूप वस्तुको दीयता नहीं। अतः बारबार पेसी पीडा भोगता हुआ आत-कालसे कुमरण करना व्याप्य है। अन्य जीव ऐसे दुःख भोगते हैं जैसे तुम भी अनतयार अज्ञानीपनमें ऐसे दुःख भोग चुके हो। अतः उससे बचनेके लिये सच्चा ज्ञान करो। ज्ञानी के तो आनन्दकी लहर है क्योंकि आत्माको देहसे मित्र जान लिया है। देहको ही निजस्वरूप माननेवाले अज्ञानीको मृत्युका डर है कि देह चला जायगा तो मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार जगतको मरणका भय है ज्ञानीको तो आनन्दकी लहर है। जहाँ सुखका समुद्र अपनेमें ही उमड़ता हुआ देखा यहाँ दुःख कैसा ? और कुमरण भी कैसा ? और जहाँ देहसे मित्र चेतयका भेदज्ञान नहीं है वहाँ पर दुःख और कुमरण ही है। धीनरागविज्ञानरूप भेदज्ञानके बिना समाधिमरण या सुख ही नहीं सकता। जीवने स्वयं मज्जानसे कैसे भयानक दुःख सहन किये उसको यदि यह जाने, और स्वभावके परम सुखको भी जाने, तो अथर्व दुःखके कारणोंको छोड़कर यह सुखका उपाय करे, तब फिर उसे नरकादिके दुःख रहे नहीं। सादि अनतकाल यह सुप्तघाममें विरहित हो जाय। अरे जीव ! दुःख तुम्हें नहीं आता तबफिर उस दुःखके कारणरूप मिथ्यात्वादि भावको तुम क्यों नहीं छोड़ते ? और सुख तुम्हें प्रिय है तो उस सुखके कारणरूप सम्यक्त्वादि भावको तुम क्यों नहीं सेते ? दुःख तो किसको प्रिय लगे ?—किसीको भी नहीं, तो भी जीव अथर्व दुःखके

कारणका स्वेदन न छोड़े तबतक उसका दुःख मिटता नहीं। स्वयं अपनेमें आनन्दका समुद्र भरा पड़ा है किन्तु जीव अपनी ओर देखता नहीं, इससे उसको अपना आनन्द अनुभवमें नहीं आता, और बाह्यदृष्टिसे वह दुःखी ही हो रहा है। उसने पंचेन्द्रिय पर्यायसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तककी तिर्यचपयायोंमें कैसे कैसे दुःख भोगे यह दिखाया; अब आगे नरकगतिके दुःखोंका कथन करेंगे।

दुःखसे छूटनेके लिये हे जीव !
देहसे भिन्न आत्माको पहचान ।

नरकगतिके दुःखोंका वर्णन

संसारमें अनन्त जीव हैं, उस जीवको जो दुःख है वह दिखाकर उस दुःखके नाशका उपाय दिखलाना चाहते हैं । पहले यह दिखलाते हैं कि दुःख कैसा है और उसका कारण क्या है ? चारगतिमेंसे तिर्यग्गतिका दुःख दिखाया, अब चार गाथाओंके द्वारा नरकगतिके दुःखोंका वर्णन करते हैं—

(गाथा ९ से १२)

तदा भूमि परसत दुःख इसो बिन्दू सहस्र डमें नहिं तिसो ।
तदा राध-श्रोणितवाहिनी कृमिकुण्डलित देहदाहिनी ॥९॥

प्रथम तो संसारमें एकद्रियमेंसे पंचेन्द्रिय होना कठिन है, और पंचेन्द्रिय होकरके भी जो तिर्यक् या मनुष्य क्षीय पाप करते हैं वे नरकमें जा गिरते हैं । नरकमें उत्पत्तिके स्थानरूप जो ऊलटे मुँहवाले बिल है उसमें उत्पन्न होकर वे नारकी जीव ऊलटे शिर नोचे पटकते हैं—पटकते ही भाल जैसी बकश यहाँकी जमीनके आघातसे महान कष्ट पाकर फिर पकड़म ऊछलते हैं और फिर जमीन पर भाले या छूरे जैसे क्षीय शस्त्रोंके उपर गिरते हैं । चारचार पेसा होनेसे उनका पूरा शरीर छिन्नभिन्न हो जाता है और वे महा दुःख पाते हैं । नरकमें ऊपगतते ही वे जीव पेसी असह्य पीडाको भागते हैं मानों दुःखके समुद्रमें ही गिरे । उनकी असह्य वेदना कैसे कही जाय ? यहाँकी पृथ्वी ही पेसी है कि जिसके स्पर्शन मात्रसे भी हजारों बिच्छुओंके काटने जैसी

कारणका सेवन न छोड़े तबतक उसका दुःख मिटता नहीं। स्वयं अपनेमें आनन्दका समुद्र भरा पहा है किन्तु जीव अपनी ओर देखता नहीं, इससे उसको अपना आनन्द अनुभवमें नहीं आता, और पाछरुष्टिसे वह दुःखी ही हो रहा है। उसने पंचेन्द्रिय पर्यायसे लेकर पंचेन्द्रिय तककी तिर्यचपयायोंमें कैसे कैसे दुःख भोगे वह दिखाया; अब आगे नरकगतिके दुःखोंका कथन करेंगे।

दुःखसे झूटनेके लिये हे जीव !
देहसे भिन्न आत्माको पहचान ।

नरकगतिके दुःखका वर्णन

संसारमं अनन्त जीव हैं; उस जीवका जो दुःख है वह दिखाकर उस दुःखके नाशका उपाय दिखलाना चाहते हैं। पहल यह दिखलाते हैं कि दुःख कैसा है और उसका कारण क्या है? चारगतिमेंसे तिर्यग्गतिका दुःख दिखाया, भय चार गाथाओंके द्वारा नरकगतिके दुःखका कथन करते हैं—

(गाथा ९ से १२)

तदा भूमि परसत दुःख इसो बिहसु सहस्र ह्ये नहि तिसो ।
तदा राध-श्रोणितवाहिनी कुम्भिकुम्भित दरदाहिनी ॥९॥

प्रथम तो संसारमें एकेन्द्रियमेंसे पचेन्द्रिय जाना कठिन है; और पचेन्द्रिय होकरके भा जो तिर्यक् या मनुष्य सीव पाप करते हैं वे नरकमें जा गिरते हैं। नरकमें उत्पत्तिके स्थानरूप जो ऊलटे मुँहवाले बिल हैं वरमें उत्पन्न होकर वे नारकी जीव ऊलटे शिर नोके पड़ते हैं—पटकते ही भाले जैसी कर्कश यहाँकी जमीनके बागतसे महान कष्ट पाकर फिर पकदम ऊछलते हैं और फिर जमीन पर भाले या छूरे जैसे तीव्र शस्त्रोंके उपर गिरते हैं। धारधार वे होनेसे उनका पूरा शरीर छिन्नविन्न हो जाता है और पीडाको भोगते हैं मानों दुःख सुदुर्गम ही गिरे, असह्य वेदना कैसे कही जाय! तहाँकी पृथ्वी ही कि जिसके स्पर्शन मात्रसे भी हमारे बिचूखोंके

वेदना होती है। अत्यन्त जहरीला विच्छुद्र जिसके डक लगते ही यहाँके मनुष्य मर जाय, ऐसे हमारों विच्छुद्रोंके एकसाथ डक लगाने पर तो तीव्र पीड़ा हो उससे भी अधिक पीडा नरकमें जमीनके ठुने मात्रसे होती है। जमीनको छूते ही मानों कोई काला नाग काट रहा हो ऐसी पीडा वेदमें होती है। जहाँकी जमीन ही इतनी कर्कश, तब ये बड़ा जाकर बैठे? नरककी भूमिमें दुर्गंध भी इतनी है कि यदि उसका एक छोटासा कण भी यहाँ रसा जाय तो उसकी दुर्गंधीसे अनेक कोशके लोग मर जाय। यहाँ पर दुर्गंधमय रक्त-पीपसे भरी हुई वैतरनी नदी (जो कि वास्तवमें नदी न होकर एक तरहवा विप्रिया है) उसको देखकर, भ्रमसे पानी समझकर नारकी उसमें छूद पड़ता है पर तु तब तो उसका दाह बहुत ही बढ जाता है; यह वैतरनी नदी अतिशय दाह करनेवाली है और ऐसी दुर्गन्धवाली है-मानों मडे हुए कीड़ोंसे ही भरी हो। नारकी भादिके द्वारा विप्रियासे दिखायी गई उस नदीमें जल समझकर अपने वेदकी ताप मिटानेकी भाशासे जब यह नारकी उसमें उतरता है तब यही तीव्र दाहसे दुग्गो होता है। नरकमें कीड़े-विच्छुद्र आदि विकल्पेन्द्रिय जीव नहीं होते, पक्ष सर्पादिक तिर्यच भी नहीं होते पर तु दूसरे नारकी भादि विप्रियाके द्वारा ऐसा रूप धारण करते हैं। किसीको तापके घघकने रसमें फँकने पर उसे जो दुःख हो उससे अधिक दुःख वैतरनीमें पडनेवाले नारकी जीवको होता है। अज्ञानी लोगोंमें ऐसी कल्पना है कि जिसने यहाँ पर गायका दान दिया होगा वह नरकमें उस गायकी पूछ पकड करके वैतरनी नदीको पार करेगा। -परन्तु वह तो बिल्कुल भ्रम है। जो गाय यहाँ दी गई वह नरकमें कैसे पहुँच गई? तथा उस गायका दान देनेवाला

नरकमें जाये और वहा पर गायकी पूछ पकडकर वैतरनीको पार करें—यह कैसी याग ? उससे अच्छा तो यह है कि—नरकमें जाना ही न पड़े येना उपाय करना । आत्माका ध्यान करनेसे नरकगतिके मूलका छेद हो जाता है मत आत्म ज्ञानका उपाय करना चाहिये ।

मास-मच्छी-अण्डे खानेवाले तथा शिकार वगैरह महा पाप करनेवाले पापी जीव मरकर नरकमें जाते हैं, और तीव्र दुःख भोगते हैं । इतना तीव्र दुःख है कि वे जीव मर करके भी उससे छुटना चाहते हैं परन्तु प्रायुर्म्यति पूर्ण होनेके पहले वे छुट नहीं सकते । अपने अगुम भावोंसे जो पापविधिति बांधी उसका फल वे भोग रहे हैं । उनके शरीरके लग्नो टुकड़े होकर इधर उधर घिसर जाने पर भी वे मरते नहीं पारेकी तरह उनका शरीर फिर इकट्ठा हो जाता है । नरकके ऐसे तीव्र दुःखोंका कारण मिथ्यात्व है—ऐसा जान कर उसका सेवन छोड़ो, और सुखका कारण नम्यपत्वादि है—ऐसा जानकर उसका सेवन करो ।

आत्मा अनादिअनन्त है, उसका अयतनका काल कैसी दशमें बिता ? उसका मोक्ष तो हुआ नहीं, यदि मोक्ष हुआ होना तो वह मित्रालयमें अपने परम ध्यान-धर्म सदैव बिराज मान रहता, और फिर ऐसा अवतार या तुल्य उसको न होता । मोक्षको पानेवाला आत्मा संसारमें फिर अवतार धारण नहीं करता । अनप्य जीवने अयतन संसारकी चार गतिर्योके २ ख भोगनेमें ही काल खोया है । कैसे-कैसे स्थानोंमें (कैसी कैसी पर्यायोंमें) उमने दुःख भोगा—इसकी यह कहानी है ।

इस पृथ्वीके नीचे नरकके सात स्थान हैं, उसमें असंख्य जीव अपने पापोंके फलरूप घोर दुःख भोग रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं अपितु सत्य है, सर्वज्ञ भगवान्‌का देखा हुआ है। लाखों-करोड़ों जीवोंका संसार करनेका जो मूर-निर्दय-घातकी परिणाम, उसका पूरा फल भोगनेका स्थान इस मनुष्यलोकमें नहीं है, यहाँ तो अधिकसे अधिक पकघार उसे मृत्युदण्ड दिया जा सकता है अरे, सैकड़ों लोगोंको गोलीसे उडा देनेवाला मर डकू पकड़ा भी नहीं जाता; शायद कभी पकड़ा भी जाये तो न्यायके द्वारा उसका गुन्हा साबित न हो सक्नेसे वह बेगुनाह छूट जाता है; तो क्या उसके पापोंका फल उसको नहीं मिलेगा? अरे, उसके पापोंके फलमें वह नरकमें अरबों-असंख्य वर्षोंतक महा दुःख पावेगा। जगतमें पुण्य व पाप करनेवाले जीव हैं, उसीप्रकार उसके फलरूप स्वर्ग व नरकके स्थान भी हैं।

कितने ही जीव स्थूलबुद्धिसे ऐसा मानते हैं कि यद्वापर दुर्गन्धयुक्त विष्टा आदिमें जो कीड़े उत्पन्न होते हैं वही नरक है इसके सिवाय दूसरा कोई नरक नहीं है —ऐसा वे कहते हैं, परन्तु उनकी यह धारणा सच्ची नहीं है। इस पृथ्वीके नीचे सात नरकोंके स्थान मौजूद हैं और उनमें असंख्यात जीव नारकीरूपसे अभी भी महान कष्ट भोग रहे हैं। ये नारकी जीव तो पचेन्द्रिय हैं जब कि विष्टाके कीड़े धरैरह तो विकलेन्द्रिय तिर्यक हैं, वे नारकी नहीं हैं। वे विष्टाके कीड़े आदि जीव तो नारकीसे भी कहीं अधिक दुःखी हैं; यद्यपि उनको बाहरमें प्रतिकूल संयोग कम दिव्यनमें आता है परन्तु अन्दरमें दुःखकी तीव्रतासे वे मुर्छित हो गये हैं; इसकारण संयोगदर्शिसे देखनेवालोंको उनके दुःखकी तीव्रता नहीं दीयती।

नारकी तो पंचेन्द्रिय हैं, उनमें तो उपदेश सुननेकी भी योग्यता है और वे उसका ग्रहण भी कर सकते हैं, कोई-कोई जीव तो वहां सम्यग्दर्शन भी पा लेते हैं। सातवीं नरकमें भी असंख्यात जीव (वहां जानेके बादमें) सम्यग्दर्शन पा चुके हैं। जब विद्याके कीड़े आदि तो दोहन्द्रियपाले ही हैं, वे अपनी चेतनाशक्तिको अत्यन्त हार बैठे हैं उनका ज्ञान इतना हीन हो गया है कि तुम आत्मा हो ऐसा शब्द सुननेकी भी शक्ति उनमें नहीं रही। उपदेश ग्रहण करनेकी शक्ति ही वे शो बैठे हैं। ज्ञानचेतनाको छोकर बेहोशापनर्म वे बहुत ही दुःख वेद रहे हैं। उनको इतना दुःख है कि किसी भा तरहके प्रतिकूलसंयोगसे भी जिसका माप नहीं होसकता। भकेली बाहासामरीके द्वारा न तो धर्मका माप निकल सकता है न दुःखका भी।

आत्माका स्वभाव अन्त आनन्दमय है। उस आनन्द स्वभावकी विराधना करके जीव जीतनी विपरीतता करता है उतना ही अन्त दुःख वह भोगता है। आनन्दस्वभावकी आराधना करनेसे सिद्ध भगवन्त अन्त सुखको भोग रहे हैं। और उसकी विराधना करके रागमें सुख माननेवाले मिथ्यादृष्टि जीव संसारमें अन्त दुःख भोग रहे हैं। जबकि रागका कोई शुभ चिह्न उठे वह भी चैतन्यके आनन्दसे विरक्त है—दुःखदायक है तब फिर देहबुद्धिमें तीव्रद्विसादि पापोंके करनेवालेके दुःखका तो कहना ही क्या! मांसभक्षण शिकार-शराबी आदि तीव्र महापाप करनेवाले जीव नरकमें जाते हैं अभी उसका मृतदेह तो यहाँ मूलायम गद्देमें पड़ा है और उधर वह पाप करनेवाला जीव नरकमें उत्पन्न हो करके वहा हमारों पाचड़ुओंके उधसे भी अधिक दुःख

भोग रहा हो, उसके शरीरका गड़ गड़ हो जाते हो । जीवने पूर्वकालमें जितनी पापरूपी कोमल भरी है उतना दुःख नरकमें वह भोगता है । ऐसे नरकादिके दुःख हरएक जीव अनन्तबार भोग चुका है । उससे छूटनेका अर्थ यह मौका है । दुःखोंका यह घणन इसलिये किया जाता है कि उनके कारणरूप मिथ्यात्वादि भावोंको जोय छोड़ दे, और सुखके उपायमें वह लगे ।

भीषण णरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए ।
पत्तोसि तिव्वदुःखख भावहि जिणभायणा जीए ॥८॥

हे जीव ! तं भीषण भयकारी नरकगति तथा तिर्यंचगति बहुरि कुदेव कुमनुष्यगतिचिहं तीव दुःख पाये तार्त्तं अथ तू जिनभायना कहिये शुद्ध आत्मतत्त्वकी भायना भाय, यार्त्तं तेरे संसारका भ्रमण मिटे ।

नारकीओंके दु खोका विशेष कथन

(गाथा-१०)

समस्तक दलशुभ असिपत्र अमिज्यों देह विदारें तत्र ।
मरु समान गेह गरी जाय ऐसी शीत-उष्णता थाय ॥१०॥

नरकभूमिमें सेमरके वृक्ष ऐसे होते हैं कि जिनके पत्ते तलवारकी तीक्ष्ण धार जैसे होते हैं । उस वृक्षके नीचे घोडासा विधाम लेनेकी आशासे जब नारकी भीय जाते हैं कि तुरन्त ही उपरसे सेमरवृक्षके नोकदार पत्ते गिरकर उनके शरीरको घेघ डालते हैं । और उस वृक्षके फूल मोटा-मोटा मनुष्यके गोलेकी तरह उनके उपर पड़कर उनका शुकट डालते हैं । वे जहां-कहीं भी सुखका आशासे जाते हैं वहां सदैव महान दुःख ही पाते हैं । यदा पर जिसीकी कल्पना हुआ मानेपर 'भोमाधी भाला ऊया' (वृक्षोंके पत्ते नीकले) ऐसा कहा जाता है कि तु नारकीओंके दुःखका ही ऐसा है । यदाकी पृथ्वी पथ वृक्ष भी वृक्षोंके पत्ते की तरह घेघ डालते हैं । और यदा ठंडी-गर्मा इत्यादि होवे तब मेदपर्यंत जितना लाभ योतनका लोहेका तलवार की पीरते-पीरते योधर्म ही पीघल जाय : तबसे ही दुःख काय जैसे यहाकी तीव्र उष्णतामें ही पीघल जाय : तबसे ही पीघल जाता है । मात्र उष्णतासे ही पीघल जाय : तबसे ही पीघल जाता है । मात्र उष्णतासे ही पीघल जाय : तबसे ही पीघल जाता है । मात्र उष्णतासे ही पीघल जाय : तबसे ही पीघल जाता है ।

ठण्डी-गरमी कमसेकम दसहजारसे लेकर अर्संख्य वर्षोंतक उन जीवोंको सहन करना पड़ती है ।

प्रारम्भके चार नरक तककी भूमि गरम है पाचवीं नरकके अमुक भागोंमें ठण्ड है, छठी पच सातवीं नरककी भूमि ठण्डी है । पहली नरकमें आयुस्थिति कमसेकम दस हजार वर्ष हैं; इसके उपर एकसमय दोसमय ऐसे बढ़ते बढ़ते अन्तमें सातवीं नरकमें उत्कृष्ट आयुस्थिति तैतोस सागरोपमकी है । इसप्रकार दसहजार वर्षसे लेकर ३३ सागरोपम तकके जो अर्संख्य भग उनमेंसे प्रत्येकमें अनन्तवार जीव उत्पन्न होचुका है । अरे, अनन्तकालके दीघ भयभ्रमणमें जीवने कुछ बाकी नहीं रखा । भाई, तेरे दुःखकी दीर्घता भी तुझे मालुम नहीं । यदि अपने दुःखकी दीर्घताका खयाल आये तो जीव उससे छूटनेका उपाय करे । अनादिअनन्त टिकनेवाला जीव उसका अनादिसे अयतकका दीघकाल संसारके दुःखमें ही होता । जब आत्मज्ञान करके सिद्धपदको साधेगा तब उस सादिअनन्त सिद्धपदका काल संसारसे अनन्तगुना है । ऐसे सिद्धपदके महा सुखकी प्राप्ति और संसारदुःखका अन्त धीतरागविज्ञानके द्वारा ही होता है, अतः धीतरागविज्ञान मंगल है ।

नरकमें स्पर्श-रस-गन्ध ये सभी प्रतिकूल हैं; यहाँ क्षणमात्र भी साता नहीं है । हजारों-लाखों वर्ष तक जिसने नरककी शीत-उष्णताका दुःख सहन किया, भाले जैसी भूमिमें जो दीर्घकाल तक रहा, वहीका वही यह जीव है किन्तु उन सबको यह भूल गया । अभी तो एक छोटासा काटा चुने पर भी यह सहन नहीं करता । बेहकी सुविधाके पीछे आत्माको विलकुल भूल रहा है । अब भी आत्माका ज्ञान

शे नहीं करेगा उसको चारों गतिके जैसे के वैसे दुःख फिर फिर भोगना पड़ेगा। अतः हे धनु! इस मनुष्यअवतारमें मात्माकी दरकार करना। अनेक जीवोंको नरकके दुःखका दर्शन सुनकर घैराग्य हुआ और दीक्षा लेकर वे मुक्ति हो गये; उन्होंने आत्माके आनदमें डीन होकर वे दुःखका अभाव किया।

यह थोडोसी प्रतिकूलता आनेपर भी वैसे व्याकुल हो जाता है? किन्तु नरककी प्रतिकूलताके आगे यहाकी प्रतिकूलता तो न कुछ है। अरे, नरककी उस अनतदुःख वेदनाके बीचमें अमर्त्यधर्म जीवने कैसे घीताया होगा? अमर्त्यधर्मों तक उस अनती वेदनाकी भोगता हुआ भी जीव जीवा हो रहा जीव मर नहीं गया; इतना ही नहीं अपितु उस वेदनाके बीचमें भी अतःस्वभावके समुच्च होकर अमर्त्य धर्मोंने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया। अरे भाई! अरा सोचो तो सहा, संसारदुःखसे तुम्हारा उच्चार करनेके लिये बीतरागीसत तुमको यह उपदेश दे रहे हैं।

क्या तुम दुःखको चाहते हो? —नहीं; तो उन्के कारणरूप मिथ्यात्वादि भावोंको छोड़ देना चाहिए। वह मिथ्यात्वादि भाव कैसे छूटे—उसका उपाय तीसरी ढालमें कहेंगे। यह वेदन वेदन भूख प्यास आदि प्रतिकूल संयोगके द्वारा नरकके दुःखका कथा करके तीव्र पापका फल दिखाया है। ऐसा पाप मिथ्यादृष्टि जीव ही पाघते। है। नरकके योग्य पाप सम्यग्दृष्टि जीव कभी नहीं पाघते। हे जीव! जब तू ऐसा सम्यक्त्वादि भाव प्रगट करेगा तभी दुःखमें तेरा छूटकारा होगा। तेरे अज्ञानसे तुझे जो कष्ट हुआ भगवान तुझे उसकी याद दिलाते हैं, अब अब उससे छूटनेका उपाय कर; तेरे हितके लिये बीतरागविज्ञानका यह उपदेश ध्यान देकर सुन।

नरकके जीवोंको तीव्र असाता रहती है। परंतु जब मनुष्यलोकमें तीर्थंकर भगवानका कल्याणक होता है तब उन नारकी जावोंका भा दो घड़ाक लिये साता हो जाती है। उस घड़ु विचार करन पर किसीको ऐसा खयाल आ जाता है कि अहो ! मध्यलोकमें कहीं देवाधिदेव तीर्थंकरका अवतार हुआ है उर्दीक प्रभावसे हमें यहा नरकमें भा साता हो रही है। इस प्रकारक विचारसे तीर्थंकरका महिमा लक्षमें लेकर कोइ कोइ जाघ अंतरमें अपने स्वभावमें घूस जाते हैं और सम्यग्दर्शन प्रगट कर लेते हैं। प्रत्येक नरकमें असंख्यात सम्यग्दृष्टि जाय है और उनसे असंख्यात गुणे मिथ्यादृष्टि भी हैं।

धीतरागीदेव गुरु धर्मकी निंदा करनेवाला, अनादर करनेवाला, तथा तीव्र द्विसादि पाप करनेवाला जीव अपने पापका फल भोगनके लिये नरकमें जाकर ऊचे शिर पटकते है। धरे, यहाके दुःखका क्या कहना? यहाकी भूमि दुःखदायक, यहाकी नदी दुःखदायक, यहाकी हवा दुःखदायक, यहाके ऋतुकी तीव्र शीत उष्णता दुःखदायक, यहाके जीव भा परस्पर पकड़सरेको दुःख देनेवाले, यहा न खानेका अन्न मिले, न पीनेका पानी; —इसप्रकार बाहरमें सर्वत्र प्रतिकूलताका घेरा है, और अंदरमें यहा जीव अपने तीव्र सबलश भावोंके कारण दुःखी है।

नरकमें गरमी भी अमछ और ठंड भीपेसा कि जिसमें लोहपिंड पिघल जाय,—जैसे कि सप्त पफ (हीमराशि) की यथासे घनस्फटियाँ दग्ध हो जाती है। इस बातका दृष्टान्त लेकर कल्याणमन्दिरस्तोत्रमें श्री कुमुदचन्द्रस्वामी कहते हैं कि—

—हे प्रभो! हे धीतराग जिन! क्रोधको तो आपने पहलेसे ही नष्ट कर डाला था तब फिर क्रोधाग्निके बिना आपने कर्म को कैसे दग्ध किया? सामान्य लोग किसीका नाश करनेके लिये उसको उपर क्रोध करते हैं किसीको भस्म करनेके लिये अग्निकी मददत रहती है परंतु हे प्रभो! माधुर्य है कि आपने तो बिना ही क्रोध किये कर्मोंका नाश कर दिया, क्रोधाग्निके बिना ही आपने कर्मोंको जला दिया। सचमुचमें भगवानने शांति-धीतरागपरिणामोंके द्वारा कर्मोंको भस्म कर दिया। जैसे हीमराशि ठंडा होने पर भी हरे वृक्षोंके घनको जला देता है वैसे क्रोधरहित धीतरागी शांत परिणामवाले होते हुए भी भगवानने कर्मोंको नष्ट कर दिया।

बेधो इस तरहमें भगवानकी स्तुति की है और साथमें यह भी दिखाया है कि धीतरागभावसे ही कर्मोंका नाश होता है। तथा, कोई क्रुदेवता अपने शत्रुके उपर क्रोध करके तीसरे लोचनके द्वारा उसको भस्म करता है—पेसा कई मानते हैं परंतु पेसी बातका संभव धीतराग मार्गमें नहीं हो सकता—यह भी इसमें आ गया। धीतरागमार्गी सत्तोंके द्वारा की गई स्तुति गंभीर भावोंसे भरी हुई होती है। यहां पर यह कहना है कि जैसे भगवानने शांत परिणामके द्वारा भी कर्मोंको नष्ट कर दिया, वैसे नरकमें शांत भी इतनी वाक्य है कि जिसकी ठंडसे मेघ जितना लोहेका गोला भी पीचल जाता है। 'त्रिलोकप्रकृति' के दूसरे अध्यायमें यह बात दिखायी है। ऐसी तीव्र शीत-उष्णताका दुःख, छेदन-मेदनका दुःख अनन्तवार जीयने भोगा, इसके उपरान्त अन्य कैसे-कैसे दुःख नरकमें भोगा यह आगेकी गाथामें कहते हैं।

शांतिका धाम ऐसा अपना चैतन्यस्वरूप लक्षमें ले लेते हैं और सम्यग्दर्शन पा जाते हैं ।

—क्या नरकमें भी सम्यग्दर्शन हो सकता है ?

हाँ भाई ! यहाँ भी तो आत्मा है न ? आत्मा अपने स्वभावमें अतर्मुक्त होकर यहाँ भी सम्यग्दर्शन पा सकता है; नरकमें भी सम्यग्दर्शन पाकर यह जीव दुःख पावे समुद्रके बीचमें शांतिका मीठा झरना प्राप्त कर लेता है । भाई ! तुम तो मनुष्य हो । यहाँ तुम्हें तो नरककी प्रतिकूलताका लाखवाँ भाग भी नहीं है; अतः प्रतिकूलताका यद्दान छोड़कर इस अवसरमें धर्मप्राप्तिका उद्यम करो । क्योंकि धर्मको भूलकर कुदेव कुगुरु कुधमका सेवन करनेसे या सच्चे देव गुरु धर्मके प्रति अविनय करनेसे जीव नरकादिके घोर दुःखसमुद्रमें गिरता है, उसमेंसे उसका उद्धार करनेवाला एक मात्र वीतराग धर्म ही है; अतः ऐसे धमका सेना करो, वीतराग विद्यान प्रगट करो ।

भाई ! तुमने अज्ञानसे पाप तो अनतवार किया और उसका गुरा फल भी अनतवार भोगा, परन्तु अब तो तुम अपने चैतन्यगुणको पहचान के अनादरको छोड़ो । मिथ्यात्वके झहरका तो स्वाद अब तक लिया अब तो चैतन्यके अमृतस्वभावा स्वाद लो । अपने अनन्त सुखस्वभावको भूलकर अनन्तानुबन्धी मिथ्यात्वादि भावोंके सेवनसे नरकमें गया, अतः अनन्त स्वभावके अनादरका दुःख भी अनन्त है । अनन्तसुखसे भरपूर स्वभावका आदर उसका फल अनन्त सुख अतः सुखस्वभावका अनादर उसका फल अनन्त दुःख । —इसमें किसी को कोई सिफारिस नहीं चलती-त्रिमये कि जीवको अपने किये हुए पापका फल भागना न पड़े । हाँ,

धर्मके सेवनसे पापका भ्रूर नाश हो जाता है। सम्यक्त्वके सेवनसे एक क्षणमें अनन्त पापोंका नाश हो जाता है। यह दुःखमय संसारपरिभ्रमणमें ऐसे धर्मकी प्राप्ति जीवकी परम दुर्लभ है। किन्तु जिसको दुःखसे छुटकारा पाना तो उसको यह धर्म प्रगट करना यही एक उपाय है। धर्मके सिवाय दूसरा कोई भी दुःखमेंसे छुडानेवाला नहीं है। अतः हे धम्धु ! तुम सबद्वारे धर्मको ही शरणरूप स्मरणकर परम भक्तिसे उसको आराधना करो। इस धर्मके सेवनसे ही तुम्हारा दुःख मिटेगा और तुम मुचो होओगे।

सषेहकथित धर्मको जो नहीं मानता और कुधर्मके सेवनको नहीं छोडना यह जीव संसाररूपी घोर दुःखके समुद्रमेंसे कैसे नीकलेगा ? जीवने संसारके निष्प्रयोजन पदार्थोंकी परीक्षा की परन्तु अपने हित-भदितका विवेक न किया। यदि सुदेव-सुगुरु-सुधर्मको और कुदेव-कुगुरु-कुधर्मको परीक्षापूर्वक पहचाने तो सत्यको उपासना करके यह सम्यग्दर्शन प्राप्त करे, और तब उसका दुःख मिटे।

भाई, यह तेरी कथा है। नरकादि दुःखोंसे छूटनेके लिये और मोक्षसुख पानेके लिये तुझे यह कथा सुनायी जाती है। असंख्य योत्रनोंमें जिसका विस्तार है और जिसके जलका स्वाद मधुर है—वेसे स्वयम्भूरमण समुद्रका सब जल में पी लू तो भी मेरी तृषा नहीं छोपेगी—इतनी तीव्र तृषा गारकी ओंकी है, किन्तु पीनेके लिये जलको एक बुँद भी उन्हें नहीं मिलती, असह्य तृषासे ये सदैव पीडित रहते हैं। चैतन्यके शास्त्रमके विना जीवकी तृषा कैसे मिट सकती है ? जब अघस्तर मिला था उस उन्न चैतन्यके शास्त्रमका पान नहीं

किया और उसके विपरीत श्रोधादि कषायमग्निका सेवन किया, ऐसा जीव याष्टमें भी तीव्र तृषामें जल रहा है। मुनिराज तो चैत यद्ये निर्विकल्प उपशमरामें ऐसे लीन होते हैं कि पानी पीनेकी वृत्ति भी नहीं रहती, आत्मशांतिसे वृप्ति हो जाती है। यहाँ तो कोई बीमार पड़ा हो पानी मागे, और आनेमें जरासी धेर हो जाये तब क्रोधसे अन्धाधुध होकर बहान लगता है कि 'धरे, सब कहा मर गये ? क्यों कोई पानी नहीं लाता ?' परंतु भाइ ! जरासा धैर्य रखना तो सीप। उस नरकमें कीर था तुझे पानी पीलाने वाला ? वहाँ तो पानीका नाम लेने पर भी तेरे मुद्गम घघगता ताप्ररस डाला जाता था—जिससे मुद्ग भी जल जाता था। क्या यह सब तुझको तू भूल गया ? थोड़ीसी भी प्रतिकूलता सहन करनेका तुझे नहीं आता तब फिर देहबुद्धिको तू कैसे छोड़ेगा ? और देहबुद्धिको छोड़े बिना कैसे मिटेगा तेरा दुःख ? जनत दुःख तूने देहबुद्धिके कारणसे ही भोगे, अतः अब देहसे भिन्न आत्माकी पहचान करना चाहिये।

भारकी जीव मार बाट करके एकदूसरेको बहुत दुःख देते हैं। धरे, यहा मनुष्यमें भी कैसी क्रूरता घेतनेमें आती है वैश्वृत्तिसे एकदूसरेको गोलीसे ऊडा देते हैं। छरोंसे मार डालते हैं। एक आदमीको दूसरे आदमीसे धेर था, परंतु यह उसको कुछ रजा न कर सका तब खेतमें जाकर उसके चार बडेबडे पैलाके पर कुब्हाड़ेसे बाट डाले। धरे, कितना वैश्याव ! कितनी क्रूरता ? ऐसे जीव नरकमें जाकर वहा भी धेरबुद्धिसे एकदूसरेको क्रूरतासे मारते रहते हैं। इस प्रकार दिर्घकाल तक जीव महा दुःख भोगता है। बढिनतासे जब उसमेंसे बाहर भाया तब सब भूल करके फिर पाप

करने लगा और पाप करके फिर असह्य वर्ष तक नरकमें जा पड़ा। कोई जोय पेसा भी होता है कि असह्यवर्षोंके बाद नरकमेंसे निकल कर बीचमें मात्र अतमुहूर्तके लिये दूसरा भय कर ले ऐसे अतमुहूर्तके ही अंतरसे फिर नरकमें जाय और असह्यवर्ष तक वहाके दुःख भोगे। मात्र अतमुहूर्तके लिये बाहर आया इनमें तो पेसा तीव्र सफलेश परिणाम किया कि जिसके फलमें फिरसे नरकमें जा पड़ा। इहां तो सही जीवके परिणामकी ताकत ! ऊल्टे परिणामोंसे यह अतमुहूर्तमें सातवीं नरक पहुंच जाये और सुलटे (शुद्ध) परिणामोंसे अतमुहूर्तमें यह मोक्षकी भी साध ले, ऐसी उसकी ताकत है। कोई जोय नरकमेंसे निकलकर बीचमें एक भय करे और फिर नरकमें जाये वहासे निकलकर बीचमें दूसरा एक भय करके फिर पीछा नरकमें जाये, इस तरह (बीचमें एक एक दूसरा भय करता हुआ) लगातार आठवार नरकमें जाता है, और महान दुःख पाता है। एकेंद्रिय जीवोंके तो उससे भी अनंतगुना दुःख है—जिनको व्यक्त करनेका साधन (भाषा वगैरह) भी उनके पास नहीं है। अपनी चेतनाको ही वे खा बैठे हैं। नारकीके शरीरका कूट-कूटके तिल तिल जैसे टूकड़े करके छिन्नभिन्न कर दते हैं; क्योंकि जिसमें अखंड आत्माकी एकताको मिथ्यात्वादि पापोंके द्वारा खंड खंड कर दी उसको नरकमें शरीर भी पेसा मिला कि जिसका खंड खंड हो जाय। उसका शरीर खंडित होकर फिर जुड़ जाय, तौ भी यह भरता नहीं, और महान दुःख भोगता है। सिद्धभगवान् ज्ञानार्थमें पक्वके द्वारा अखंड आनंदको भोगते हैं, जब कि ये नारकी जीव वेदम पक्त्वशुद्धिसे शरीरके खंडखंड द्वारा अनंत दुःख भोगते हैं। अनंतगुणकी आराधना

का सुख अनन्त, और अनन्त गुणकी विराभनाका दुःख भी अनन्त है। सिद्धभगवतोंका आनन्द अनन्त है और वेसाका वैसा अनन्तकाल तक रहता है। भ्रष्टानसे अपने वैसे सुखस्वभावको भूलकर जीवने अनन्त दुःख अनन्तकाल तक पूर्वमें भोगा। अपने अनन्त स्वभावको छुकर परमें सुख मानकर जिसने स्वामीमें अनन्त अभिलाषा की वह जीव अनन्त प्रतिफलताका दुःख भोगता है। कदाचित् कोई जीवको पाहामें प्रतिफलता न हो तो भी अक्षरमें मोहसे वह भ्रष्टान दुःखी है। बाहरकी प्रतिफलता तो मात्र निमित्त है, जीवको वास्तविक दुःख तो अपने मिथ्यात्वादि मोह भावका ही है। निर्मोही जीव सदैव सुखी है। अपने मोह भावसे ही तुम दुःखी हो रहे हो अतः हे भाई! उस मोहको तुम छोड़ो और आत्माका ज्ञान करो ।

आत्माके ज्ञानके बिना नरकमें जीवने जो दुःख भोगा उसमें तृष्णाका दुःख कैसा है यह इस गाथामें दिखाया, अथ आनेकी गाथामें भूयका दुःख कैसा है यह कहेंगे ।

नरकके दु खोका वर्णन (चातु)

महानसे पाप करके नरकमें जानेवाला जीव वहाँ जो दुःख पाता है उसका यह वर्णन चल रहा है—

(गाथा-१९)

तानशोकको नाज जु राय मिटे न भूय कण ना लहाय ।
ये दु ख बहुसागर लों सहे, करम जोगते नरगति लहे ॥१२॥

'मानों तीनलोकका अनाज था लू तो भी मेरी क्षुधा नहीं मिटेगी'—इतनी तीव्र भूय नारकीको होती है परन्तु घानेका एक कण भी उनको नहीं मिलता; महान क्षुधासे वे रोहित रहते हैं। इसप्रकार नरकमें भूमिसंबन्धी दुःख, घैतरनी नदी सम्बंधी दुःख सेमरतकके तलघार जैसे पत्तके प्रहारसे शरीर छिद्र जाये उसका दुःख, अति तीव्र शीत उष्णताका दुःख असुरकुमारवेधोंके द्वारा दिये जानेवाला प्रास शरीरका छेदन मेदन, असह्य क्षुधा तथा और ऐसे अनेक तरहके अग्य दुःख नरकमें बहुत दीर्घकाल तक जीवको सहना पड़ता है। ये कमसे कम दस हजार वर्षसे लेकर ३३ सागरोपमके असंख्यवर्ष तक ऐसे दुःख सहन करते हैं। और वहासे निकल कर कोई शुभ कर्मके योगसे मनुष्यगति पाते हैं। नरकमेंसे निकलकर कोई जीव तिर्यच होते हैं और कोई मनुष्य होते हैं। कदाचित् मनुष्य हो तो भी आत्मज्ञानके अभावमें वे कैसे कैसे दुःख सहन करते हैं ? यह बात आगेकी गाथाओंमें कहेंगे।

जो तिर्यच या मनुष्य कर पाप करता है वह नरकमें जाता है। एक मनुष्य जो कि कसाई जैसा था, वह मुरगीके

कितने हा छोटे छोटे बच्चोंको पकड़कर, उनकी पल अपने हाथोंसेपेसे तो डता था-मारों वनस्पतिके पत्ते ही तोड़ रहा हो, पर तौडनेक बाद उन जीते बच्चोंको बेसनमें मिलाकर, उबलते हुए तेलमें पकाकर उनकी पकौड़ी बनाता था। रे! ऐसे क्रूर परिणामवाला जीव नरकमें न जाये तो और कहा जाये ?

मृग और ससे जैसे निर्बल प्राणी—जो कि किसीको प्राप्त नहीं देते और मात्र घास खाकर जीते हैं, उनको भी शिकारी लोग बटूकी गोलीसे फटाफट उड़ा देते हैं। एक मनुष्यने गोली लगाकर हिरन को घेघ डाला, और बादमें उस घेघारे तड़पते हुए हिरनकी घासमें जाकर फूदता हुआ खुशी मनाये लगा। अरे ऐसे पापी लोग नरकमें न जाये तो और कहा जाये ?

धीतरागी देव-गुरु-धमके ऊपर उपद्रव करनेवाले, तीव्र आरभ-परिग्रह व हिसामें ही जीवन बिताने वाले, मास-मद्य मदिरा-शिकार-मच्छी-अण्डे-परस्त्री आदिका सेवन करनेवाले ऐसे महा पापी जीव मरके नरकमें जाते हैं और वहा अपने पापोंका फल भोगते हैं। नरकमें पीनेका पानी या खानेका अन्न कभी भी नहीं मिलता; अनन्त भूख-प्याससे वे जीव पीड़ित रहते हैं। धमकी विराधना करनेसे ही जीवको ऐसा दुःख भोगना पड़ता है। आत्माके स्वभावकी आराधनाका सुख अनन्त है और उसकी विराधनाका दुःख भी अनन्त है। जो स्वभाव सो सुख; जो विभाव वह दुःख—यदि इतना मूल सिद्धान्त समझ ले तो जीव संयोगको दुःखरूप न मानकर अपनेको दुःखरूप ऐसे विभावोंसे पाछे हट जाय और अपने सुखस्वभावकी स मुद्य दौडर उसका अनुभव करे।

अनादिकालसे मिथ्यात्वके कारण जीव अबेला दुर ही भोग रहा है। वही साताकी अनुकूल सामग्री मिलने पर उसमें यह सुख मानता है परन्तु यह मात्र कल्पना ही है, वास्तविक सुख नहीं। एक जगह कहा है कि इस संसार संबंधी जो दुःख है वह तो मयमुय दुःख ही है परन्तु संसारसंबंधी जो सुख है वह सच्चा सुख नहीं है वह तो अज्ञानीजनकी कल्पना ही है। जो आत्मिक सुख है वही सच्चा सुख है परन्तु वह तो आत्मज्ञानके बिना अनुभवमें नहीं आसकता। इस कारण अज्ञानी सदा दुःखी ही है। अच्छा खाना पीना मिले तो भी मोहमें वह जीव दुःखी ही है। अरे, सुयज्ञके घालमें इन्द्रियत भोजन न्य रहा हो-उस वक्त भी जीव दुःखी! और नरकमें भालेसे शरीर घेघा जाता हो उस वक्त भी मग्गदृष्टि जीव सुखा!—यह यात घालदृष्टिवाले लोगोंको केसे दिखेगी? उमके लिये तो अन्तरकी दृष्टि होना चाहिये। जितनी स्वभावसी परिणति इतना सुख और जितना विभाव इतना दुःख,—यह सिद्धांत संयोगदृष्टि द्वारा समझमें नहीं आ सकता। संयोगका तो जीवमें अभाव है; किन्तु अज्ञानीको ऐसी भ्रमणा है कि संयोगके बिना मैं नहीं रह सकता। आहार-जलके बिना या शरीरके बिना मैं कैसे जी सकूंगा? ऐसी भ्रमणाके कारण वह संयोगके सामने ही देखता रहता है और उससे ही अपनेको सुरभी-दुःखी मानता है। भाई! नरकमें तूने अनतघार आहार-पानीके बिना ही चलाया, यहा असंख्यघण्टों तक आहार-पानी न मिलने पर भी जीव तो अपने जीवनसे टिक ही रहा मर नहीं गया। अतः परवस्तुके बिना मैं नहीं रह सकूंगा ऐसी भ्रमणाको निकाल दे, और संयोगसे मित्र अपने आत्मसंबंधको देख!—तुझे अपूर्व शांति मिलेगी।

जीवोंको सयोगयुद्ध होनेसे यहा प्रतिकूल सयोगीके कथनके द्वारा नरकविके दु खोंका खयाल कराया है। नरकमें जीवने जो दु ख भोगे उसकी क्या घात ? भाई, ऐसा दु ख तुमने तुम्हारी ही भूलसे भोगे हैं कोई दूसरेने तुमको दु खी नहीं किया। अत तुम्हारी भूलको मिटाकर चैतन्यस्वभावकी आराधना करो जिससे तुम्हारा दु ख मिटेगा और तुम्हें सुख होगा।

इसप्रकार नरकगतिके दु खोंका वर्णन किया और उससे छूटनेका उपदेश दिया। नरकके दु खोंमेंसे निकलकर कदाचित् शुभपरिणामोंसे मनुष्य हुआ, तो मनुष्यपनेमें भी आत्मज्ञानके बिना जीव कैसे कैसे दु खोंको भोगता है ? उसका वर्णन अथ करेंगे।

शुनि सकलव्रता षडभागी
मन-भोगवर्ते वैरागी

मनुष्यगतिके दु खोका वर्णन

तीन लोकमें सुरक्षा कारण ऐसा धीतरागविज्ञान, यही जीवको हितरूप साररूप व मंगलरूप है। इसके बिना मिथ्यात्वसे भीष संसारकी चार गतियोंमें कैसे दु खोंको भोग रहा है—उसका यह वर्णन चल रहा है। जीवके परिध्रमणका हाल दिखाकर उससे छूटनेका मार्ग ज्ञाना है। प्रथम पक्षेन्द्रियसे पक्षेन्द्रिय तकके तिर्यघोंका दु ख तथा नरकका दु ख दिखाया, नरकमेंसे निकलकर जीव या तो तिर्यघ होता है, या मनुष्य होता है। यदि मनुष्य हो तो मनुष्यपनेमें भी कैसे कैसे दु ख होते हैं ? यह अब दिखाते हैं—

(गाथा-१३-१४)

जननी उदर वस्थी नव मास अग सञ्जुवतै पायो प्रास ।

निकसत जे दु ख पाये ओर तिनको कहत न आवे ओर ॥ १३ ॥

संसारध्रमण करते हुए जीवको मनुष्य भवतार पवचित् ही मिलता है। जीवने चार गतिके भवोंमें सबसे कम भव मनुष्यगतिके किये हैं। बहुतवार नरक-तिर्यघके दु खोंको भोगकर कठिनतासे जब कभी मनुष्य हुआ, तो उसमें सबसे पहले नवमास तक तो माताके उदरमें अत्यंत सिक्कड़कर यही तंग हालतमें रहा; स्वतंत्ररूपसे हलनचलन भी न कर सके—पैसी भीड़में दबकर गर्भयासरूपी जेलखानेमें नवमास तक फँसा रहा। कोई तो नवमाससे भी अधिक लम्बे काल तक गर्भमें रहते हैं, तब माता पुत्र दोनों बहुत प्रास पाते हैं। कोई कोई जीव गर्भमें ही मर जाते हैं और फिर

स्थानमें उपजते हैं। मनुष्य अवतार पाकर के भी बहुतसे जीव माताके पेटमें ही मृत्यु पाकर मनुष्यभय पूरा कर देते हैं अरे एक मास जेलकी फोटडीमें बंद रहना पड़े तो भी कितना त्रास होता है? (यद्यपि जेलकी फोटडीमें तो चलने फिरनेकी व साने बैठनेकी जगह मिलती है, जब कि माताके गर्भमें तो चलनेफिरनेकी जगह ही नहीं।) तो माताके गर्भरूपी अत्यंत छोटी जेलमें बंद होकर उल्टे शिर नवमास तक जो कष्ट भोगा-उसकी क्या ध्यान? छोटी जगहमें एक दो घण्टे तक एक ही आसन पर बैठनेसे जीवकी कैसी व्याकुलता हो जाती है? तो पेटकी अंदर घोंड़ीसी जगहमें नवमास तक रहनेसे उसको कितनी वेदना हुई होगी? छोटीसी जगहमें नवमास तक रहा बंद तो भूल गया और उमरसे बाहर आकर अब उसे बड़े बड़े बगले भी छोटे पवते हैं! — बड़े बड़े महल पाकर भी उसे संतोष नहीं होता। अपने स्वभावकी जो महत्ता है उसकी पहचान न करनेवाला भ्रमानी जीव बाहरके महल बगैरहके द्वारा अपनी बड़ाई मानता है। हमारे लोगोंका बगला मोटर आदि वैभव देखकर वह ऐसा समझना है कि अरे, ये सब बंद गये और मैं पीछे रह गया! किन्तु अरे भाइ! तुम्हारी सभी महत्ता तो ज्ञानसे है; बाहरके वैभवसे तुम्हारी महत्ता नहीं है।

श्री बुद्धस्वामी कहते हैं कि आत्माको ज्ञानस्वभावके द्वारा इन्द्रियादिसे अधिक जानो भिन्न जानो। आत्मा अखण्ड ज्ञानस्वभावी है — यही उसकी सबसे अधिकता है। ऐसे ज्ञानस्वभावको जो जानता है यही आत्मा बड़ा है, यही महान है, इसके मित्राय और सब बाहरकी महत्ताके भ्रमसे दुःखी ही दुःखी हो रहे हैं। ये महान नहीं किन्तु तुच्छ हैं।

हरेक आत्मा अनन्त गुणका अद्भुत मंडार है। अनन्त गुणरत्नोंकी यह खानि है। उसकी महानताकी क्या बात ? -ब्रह्मर्षी या इन्द्रपुत्र भी उसके पास कुछ गिनतीमें नहीं है। यह ता उसके गुणही विस्तृति (रागका पुण्यका) फल है। ऐसे महान अनन्तगुणमय अन आत्माको दुःखका येवन करना पड़े—यह शोभा नहीं देता। अरे, चैतन्यदेवके दुःखकी क्या कहनी पड़े यह तो शर्मकी बात है। यह आत्मा तो परम सुखका धाम है, अपने चैतन्यस्वरूपका मूस्य उसने न पहचाना देहमें भिन्न निजस्वरूपको न जाना और देहमें ही अपनापन मानकर मोहिन हो गया इसकारण चारों गतिमें देहकी धारण करता हुआ यह मोहसे दुःखी हो रहा है। जीवको दुःख तो अपने राग द्वेष मोहका ही है परन्तु लोगोंके दिखनेमें संयोग आता है इसकारण निमित्तरूप संयोगके द्वारा दुःखका वर्णन किया है।

यहां मनुष्यगतिके दुःखोंके कथनमें गर्भ जन्म संबंधी जो दुःख बड़ा पेसा दुःख तीर्थकरको नहीं होता, जब माताके गर्भमें हो उस घत्त भी उनको कष्ट नहीं होता, ये तो आराधक लोकोत्तर आत्मा है, माताके पटमें रहते हुए भी उनको देहसे भिन्न आत्माका भान वर्त रहा है। यहां तो जिसको देहपुत्रि है ऐसे भहानीके दुःखोंकी क्या चल रहा है। जो भहानी हुआ यह तो सुखके पथपर चलने लगा, मत ऐसे दुःखोंमेंसे यह बाहर निकल गया, यह तो आनन्दकी साथ मोक्षसुखको साथ रहा है।

संसारमें प्रथम तो मनुष्यपना मिलना ही दठिन है, यदि वदावित दुर्लभ मनुष्यपनेकी प्राप्ति हुई तो उसमें भी आत्मज्ञानके बिना जीव दुःखी ही रहा। आत्माको भूलकर

देहकी दृष्टिसे उसने अनेक तरहके दुःख भोगे। मयमास तक गर्भके अशुचीस्थानमें रहनेके बाद जब जन्म होता है तब भी बहुत प्रास पाता है। कई बार जन्म होनेके समयको असह्य पीडासे ही मृत्यु हो जाती है। माताका मुख भी देखनेको नहीं पाता। जन्म होनेके बाद माता उसको गोदीमें ले और उसके पर माताकी मजूर पड़े—इसके पहले तो वह अनित्यताकी गोदमें जा पड़ा है। यह लडका है या लडकी ? इसकी जानकारी माताको ही उसके पहले तो उसकी आयुमेंसे असेख्यात समय कम हो चुके है। अनेक मनुष्य तो जन्म होते ही मर जाते हैं; अभी उसकी माताने उसको देखा भी न हो इसके पहले तो वह अन्य भयमें घला जाता है। अनेक जीव माताके गर्भमें ही मर जाते हैं। कभी कभी जन्म होनेके समयके तीव्र कष्टसे माता-पुत्र दोनों मर जाते हैं। ऐसे गर्भ-जन्म घट मरणके महान दुःखोंसे यह संसार भरा है। संसारमें ऐसा दुःख जीव सुख भोग ही रहा है फिर भी उससे छूटनेकी तो यह परवाह नहीं करता, और दूसरोंसे अपनी गधिकाई दिखानेके अभिमानमें ही अवतार खो देता है। संसारमें भ्रमण करते हुए जीवको मनुष्यपर्यायके मिलने मात्रसे दुःख नहीं मिट जाता; मनुष्य होकरके यदि आत्मज्ञान करे तब ही उसका दुःख मिटता है। परंतु मनुष्य होकरके भी जो जीव घम पानेकी दरकार नहीं करता वह तो चारगतिक ऋक्षमें दुःखी ही रहता है। उसके लिये कहते हैं कि—

बहु पुण्यके पूजसे तुझे शुभदेह मानवका मिला,
तो भी अरे ! भयचक्रका फेरा नहीं तेरा मिटा ।

अरे भाइ ! बहुत पुण्यके द्वारा तुझे ऐसा मनुष्यभव

मिला उसमें भी यदि आत्माकी पहचान नहीं करेगा तो ठेरा मवचनका भ्रमण कैसे मिटेगा ? आत्मज्ञानके बिना जीव मनुष्यसे फिर नरक निर्यन्त्रादिर्म रहता है। यह मनुष्यपना सदैव टिकनेवाला नहीं है। अतः इन्द्रियसुखोंके पीछे उसको मत गँवाना लक्ष्मी कमानेमें जोयन बरबाद मत करना। क्योंकि—

‘यह नरमन फिर मिलन कठिन है जो सम्यक् नहीं होवे।’

शास्त्रियोंके पीछे लगनेसे अज्ञानके सच्चे आत्मिकसुखको जीव भूल जाता है, अज्ञानसे उसका भावमरण होता है और वह दुःखी होता है। वास्तवमें देखा जाय तो देहके वियोगरूप मरण जीवको कष्टदायक नहीं है किन्तु मोहरूप भावमरण ही कष्टदायक है। जीवको दुःख नहीं सुहाता तथापि अज्ञानके कारण वह दुःखी ही अनुभव कर रहा है। अरे, अज्ञानका वह दुःख वचनसे कहा नहीं जाता। वचनमें तो अल्प ही कथन आता है, याकी वचनके अगोचर जो बहुत दुःख जीव भोग रहा है वह वचनसे कहा नहीं जा सकता। मनुष्यगतिमें गर्भे यत्नमें जो दुःख है उसका छोड़ा घणन किया, फिर उसके बाद भी वह कैसे-कैसे दुःख भोगता है ? उसका कथन आनेकी गाथामें कहते हैं।

मनुष्यगतिके अन्य दुःखोका कथन

[गाथा १४]

बालपनेमें ज्ञान न लह्यो तरुणसमय तरुणीरत रह्यो ।

अर्धमृतकसम यूढापनो, वैसे रूप लखे अपनो ॥१४॥

तीर्थंकरादिके जीव तो बालपनसे ही आत्मज्ञान सहित होते हैं पूर्व भवमेंसे ही आत्माका ज्ञान साथमें लेकरके वे अवतरते हैं। उत्तमकालमें तो इस भरतक्षेत्रमें भी आत्मज्ञान सहित जीव अवतरित होते थे, और विदेहक्षेत्रमें तो अब भी ऐसे आराधक जीव अवतरित होते हैं। नया आत्मज्ञान मनुष्यको आठ वर्षकी आयुके पड़ले प्रगट नहीं होता पर तु जो पूर्व भवमेंसे ही आत्मज्ञान साथमें लेकर आते हैं उन्हें तो बचपनमें भी आत्मज्ञान रहता है। अभी तो जगमगाते कदमोंसे चलनेका भी न आता हो किंतु अंदरमें देहसे भिन्न आत्माका अनुभवज्ञान निरंतर चल रहा हो; ऐसे आराधक जीव तो छुटपनसे ही ज्ञानी होते हैं। यदा दुःखके प्रकरणमें ऐसे आराधक जीवोंकी बात नहीं है, क्योंकि वे तो दुःखसे छुटकर सुखके पथमें आ गये हैं। इस कालमें कोई आराधक जीव इस भरतक्षेत्रमें अवतार नहीं लेते; परन्तु यहां अवतार होनेके याद किसी पूर्वसंस्कार आदिके कारणसे कोई कोई चिरल जीव आत्मबनुभव प्रगट करके आराधक हो जाते हैं उन्हें धन्य है और वे सुखी है। यदा तो जो जीव मिथ्यात्वादिके सेवनमें दुःखी हो रहा है उसको दुःखमें छुड़ानेके लिये यह उपदेश है।

घड़ी कठिनाईसे मिला हुआ यह मनुष्यजीवन भी बहुतसे लोग अज्ञानमें ही गँवा देते हैं। बाल्यन तो बेसमयमें गीया उस वकत आत्महितकी बात सुनी ही नहीं कई लड़के बचपनसे लेकर २०-२५ साल तकका जीवन खेलफूटमें पथ लौकिक निःसार पढ़ाईमें गँवाते हैं उन्हें तो धर्मके अभावकी पुरस्तत ही कहा है ? और यदि पुरस्तत मिल भी जाये, ता खेलफूटमें, धूमने फिरनेमें, सिनेमा देखनेमें या तास खेलनेमें समय गँवा करके पाप पाघते हैं, किन्तु धर्मका अभाव नहीं करते, क्योंकि धर्मका प्रेम ही नहीं। (देखिये टिप्पण)^{*} अरे धर्मका संस्कार तो बचपनसे ही करना चाहिए धर्मसंस्कारके बिना बाल्यन तो खेलनेमें ही खो दिया, जब जब युवा हुआ तब एी आदिमें मोहित हो गया, अछा क कमानके लिये हिरान होकर निदगीमें आत्महितका अभाव खो दिया। पीछे जब वृद्धायस्था आने लगी और इतनेमें तावत घटने लगी, तब उस वृद्धायस्थामें अर्द्धवृद्ध केवट अपनी दालत देखकर तु खो हो रोने लगा, परन्तु अर्द्धवृद्ध न पहचाना। शरीरकी बाल युवा-वृद्ध तानों का अभाव ही ज्ञानस्वरूप आत्मा में है, इसप्रकार आत्ममन्दबुद्धि का अभाव बिना मनुष्यजीवनको हार गया। परन्तु अर्द्धवृद्ध अर्द्धवृद्ध आत्माकी पहचान करनेका अवकाश न मिले।

अरे भाइ ! इस मनुष्यजीवनमें शुद्धचित्त का अभाव धर्मकी कमाई करनेका अछा अवसर है किन्तु अर्द्धवृद्ध अर्द्धवृद्ध रतचिन्तामणि ऐसा यह अवसर बिना अर्द्धवृद्ध अर्द्धवृद्ध

* हाँ आजके युगम जो हजारों दुःखानुभवों से भरा हुआ है, अज्ञानमय भाग ले रहे हैं वे अज्ञानमय अज्ञानमय हैं।

हो ? इस मनुष्यजीवनकी प्रत्येक पल बहुत मूल्यवान है
 लाखों धररों रूपये देनेसे भी इसकी एक पल नहीं मिल
 सकती । अतः—

दौल ! समस्त सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे ।
 यह नरमध फिर मिलन कठिन है जो सम्यक् तद्धि होवे ॥

भाइ, जीवनका यह समय तुम गेंद ऊछालनेमें (क्रिकेट
 भादिमें) गेंधाते हो अथवा घन कमानेमें हो गेंधाते हो,
 परन्तु तुम्हारे जीवनका गेंद ऊछल रहा है और आत्माकी
 कमाईका अघसर बीता जा रहा है उसका तो कुछ खयाल
 करो । पेसा अघसर धर्मके बिना घोना नहीं चाहिये । मनुष्य
 भय अनन्तघार मिल चुका परन्तु आत्मज्ञानके बिना जीवने
 उसको व्यर्थ गेंधा दिया । युवानीका काल विषयवासनामें या
 घनादिके मोहमें पेसा खो दिया कि आत्माकी घात सूझी ही
 नहीं । इसप्रकार भोवनका कीमती समय पापमें गेंधा दिया ।
 यद्यपि आत्माका हित धरना चाहे तो युवानीमें भी कर
 सकता है, किन्तु जो आत्माकी धरकार नहीं करते उनको
 कहते है कि भाई ! अनन्तघार तुमने आत्माकी धरकारके
 बिना युवानी पापमें ही गधा दी, अतः इस अघसरमें आत्म
 हितके लिये अघश्य जाग्रूत होओ ।

यह अघर भी नहीं रहती कि घृद्धाघस्था कय चुल गई ?
 और युवानी कहां चली गई ? घृद्धाघस्था जानेपर अघमुमा
 जैसा हो जाता है, देहमें अनेकविध रोग हो जाये, चलना
 फिरना बंद हो जाये, राने पीनेकी पराघोना हो जाये
 इन्द्रियां काम करे नहीं, आधोंसे बराबर दिन्ने नहीं, स्त्री-
 पुत्रादि भी कुछ घात सुने नहीं, और सुदको आत्मज्ञान वा

है नहीं, दृष्टि तो संयोगकी तरफ ही लगी हुई है, अतएव मानों सारा जीवन हो द्वार घेठा हो-पेसा यह भोही ज्ञोय दुःखी दुःखो हो जाता है । परन्तु अपनी आत्मा उन धातु युग्म-वृद्ध तीनों अग्रस्थानोंसे भिन्न ज्ञानानवस्वरूप है उसको यह मानता नहीं है और आत्ममान के बिना ही मनुष्यभा जो देता है ।

वृद्धावस्थार्थ भी यदि आत्माका कल्याण करना चाहे तो कर सकता है । पहलेके जमानेमें तो ऐसे प्रसंग घनते थे कि अनेक लोग अपने शिरपर सफेद बालको देखते ही वैराग्य पाकर दीक्षा ले लेते थे । परन्तु देखते भिन्न आत्माका जिसको छान ही नहीं यह दीक्षा कहासे लेगा ? अज्ञानी अपने चेतन्यत्वकी अज्ञाको छोड़करके देहकी अनुकूलतामें ही मुलित हो रडा है, और प्रतिकूलता आने पर मानों दुःखके छेरमें ही दब गया हो ।-पेसा दीन हो जाता है । पेसा ज्ञीय संयोगके द्वारा अपनी अधिकाई मनाना चाहता है । भाई ! संयोगसे तुम अपनी अधिकता मान रहे हो परन्तु यह तो दिखाओ कि संयोगके बढ़नेसे तुमारे आत्मामें क्या बढ़ गया ? धैसे तो हाथी और ऊट का शरीर बडा होता है, तो क्या इससे उसके आत्माकी कोई बढ़ाई हो गई ?-ना, संयोगसे आत्माकी बढ़ाई या महत्ता नहीं हो सकती, आत्माकी अधि कता-बढ़ाई या महत्ता तो अपने ही ज्ञानस्वभावमें है । मेरा आत्मा ज्ञानस्वभावके कारण अन्य सब पदार्थोंसे अधिक है रागसे भी वह अधिक है, आत्माकी पत्नी महत्ताको न जाननेवाला ज्ञोय शरीर, कीर्ति धन, परिवार, मकान, पदवी विनाय आराजनी मधुरता या शुभराग,—इनके द्वारा अपनेकी महान समझता है । अहो, ज्ञानस्वभावो आत्मा सारे

विश्वमें श्रेष्ठ है (-समयमें सार है)। विश्वमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो कि ज्ञानस्वभावकी तुलनामें आ सके। अतः हे जीव ! तेरे ज्ञानस्वभावी आत्माकी महिमाको समझ, और इसके सिवा शरीर-धन आदि सभोका मोह छोड़। दूसरोंके पासमें घनादिका विशेष सयोग देखकर तेरे मनमें जलन मत कर। 'अप्य देवोंके पासमें बहुत वैभव और मेरे पास थोड़ा' ऐसे लोभकी जलनसे स्वर्गके देव भी दुःखी होते हैं, यह बात देवगतिके दुःसकधनमें कहेंगे।

यहा कहते हैं कि 'कैसे रूप लखे अपना?' अर्थात् मोही प्राणी अपने स्वरूपका अनुभव कैसे करें? जिसे बचपनमें तो कुछ सूझबुझ ही नहीं, युवानी जो विषयोंमें गंवाता है और वृद्धावस्थामें शक्तिहीन अधमरा जैसा होकर रोने लगता है—इस तरह बेटनुद्धिमें अपना जीवन व्यतीत करनेवाला जीव आत्माका स्वरूप कैसे पहचाने ? यहा कैसे रूप लखे अपना?—ऐसा कहकर सम्यग्दर्शनकी बात ली है। अपना रूप जानना अर्थात् आत्मस्वरूपका सम्यक् दशन करना यही हितका उपाय है यही वीतरागविज्ञान है यहा सतगुरुओंका उपदेश है, और उसमें ही मनुष्यभव की सायंकता है।

देखो, यहापर शुभरागकी बात न की, 'कैसे रूप लखे अपना' ऐसा कहा, परंतु 'कैसे करे शुभराग' ऐसा न कहा, क्योंकि राग तो जीव अनन्त बार कर चुका; शुभराग किया तब तो मनुष्य हुआ; अतः यह कोई अपूर्व बात नहीं है। परन्तु जीवने अपना सच्चा रूप कभी जाना नहीं, सम्यग्दर्शन किया नहीं, अतएव अपना रूप लखना-अनुभवमें जाना यही अपूर्व चीज है, उसीमें जीवका हित है।

यदि मोह छोड़के जीव अपना स्वरूप जानना चाहे तो जब कभी यह ज्ञान सदाता है, किन्तु मोहसे यह बाहरमें ही लगा रहता है, अतः अपने निजस्वरूपको कैसे देखे? माई अभी पेसा अथवा तुम्हें मिला है तो अब आत्महितके लिये उद्यम करना चाहिए। मृत्युके समय यह सब सामग्री यहीं पर पड़ा रहेगा, अतः अभी भीतेभी उसका मोह छोड़कर आत्मस्वरूपकी पदबान करो।

'इस समय तो मृत्यु कमाई कर लें, बाह्यमें मृदावस्थामें निवृत्त होकर आत्महितके लिये कुछ कर लेंगे'—येना सोच कर आत्महितके लिये जीव येपस्थाद रहता है। परन्तु माई रे! मृदावस्था आन तककी लम्बी आयु दीगी-पेसा कहाँ निहित है? मनके लोकाँकी जायु युवावस्थामें भी शरम होती, दिवाती है, तब फिर मृदावस्थाका कदा भरोना! अभी युवावस्थामें तुम कहते हो कि मृदावस्थामें करेंगे, परन्तु जब मृदावस्था आवेगी और शक्तियाँ क्षीण हो जायेगी तब तुमको पछतावा दाना कि अरेरे, युवावस्थामें जब समय था तब आत्माकी कुछ दरकार नहीं को। अतः भविष्यका पादा छोड़कर, अभीसे ही आत्महितके लिये विचार करना चाहिए, और आत्माकी कमाई कैसे हो-यैसे उद्यममें लगना चाहिए।

संयोगसे आत्मा भिन्न है। बाह्य संयोगकी सुविधामें तुम संतोष मान रहे हो-परन्तु अरे माई! उस संयोगमें तुम हो हो कहाँ? तुम्हारा अस्तित्व उसमें नहीं है। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अस्तित्व वससे भिन्न है। तुम तो ज्ञानस्वरूप हो। तुम्हारे सच्चे रूपको तुम पहचानो। अन्तरमें शांतिसे विचार

करो कि मैं कौन हूँ ? मैं कहाँ से हुआ ? मेरा असली स्वरूप क्या है ?

जीवको पकेन्द्रियसे असली पंचेन्द्रिय तबके भयोंमें तो विचार करनेकी भी शक्ति नहीं थी। अब विचार करनेकी शक्ति मिली है तो आत्महितका विचार करके उसका सदुपयोग करना चाहिये। बहुतसे जीव मनुष्य होनेपर भी इतनी मद्युद्धियाले होते हैं कि बिलकुल मूर्ख ही बने रहते हैं। किसीको थड़ीथड़त बुद्धि हो तो उसको ये पाठ्यकार्यके तीव्र अभिमानमें ही लगाये रहते हैं और वहीं अटक जाते हैं किन्तु आत्माके हितके लिये अपनी बुद्धिका उपयोग ये नहीं करते। धन कैसे कमाता उसमें बुद्धि लगाता है (तथापि धनकी प्राप्ति तो पुण्यके अनुसार ही होती है) परन्तु आत्माके हितकी कमाइ कैसे हो-उसमें बुद्धि नहीं लगाते। ऐसा महंगा जीव आत्माके हितके विचारके बिना व्यर्थ खो बैठे हैं। अरे तेरा यह अमूर्ख्य जीवन उसको मात्र धन खरी या शरीरके लिये फँस मत दे। उसमें तो आत्महितका ऐसा उपाय कर कि जिससे इस संसारके दुःख फिरसे भोगना न पड़े, अपनी आत्माको मोक्षके पथमें लगा।

तुम्हारे चैतन्यप्रभुको तुमने कभी न देखा, अब तो इससमय उसको अवश्य देखो। चैतन्यप्रभुको देखाकर सभ्यकृद्दर्शन पानेका यह अवसर है।-

दिखा दे रे सखी दिया दे
चंद्रप्रभु मुखचंद्र मयो मुखे दिया दे

मुमुक्षु अपने चैतन्यप्रभुके दर्शनकी तीव्र भावना, जाता हुआ कहता है कि-अरे! अज्ञानके इस संसार-भ्रमणमें

एकेन्द्रियसे लेकर अर्मन्त्री पंचेन्द्रिय तकके अगत भवोंमें मैंने कभी मेरे चैतन्यप्रभुको न देखा क्योंकि उस वक़्त तो देखनेकी शक्ति ही नहीं थी। परन्तु अब इस मनुष्यधवतारमें मुझे चैतन्यप्रभुको देखनेका अवसर आ गया है। अतः हे चैतना बहन ! मेरे चैतन्यप्रभुका दर्शन मुझे करा दे— दिया दे सखी दिया दे।'

यह अवसर है चैतन्यप्रभुके दर्शनका। अपने चैतन्यप्रभुको देखनेकी दरकार ही जीव कहाँ पाते है ? जब निवृत्त हो कुछ भी काम न हो तब भी धर्मका ध्यान विचार करनेकी वजाय व्यर्थ ही दूसरोंकी चिंता किया करते हैं। धनकी चिंता शरीरकी चिंता स्त्री पुत्रादिकी चिंता गांवकी चिंता, राष्ट्रकी चिंता और सारी दुनियाको चिंता,—पैसे परकी अपार चिंतामें व्यर्थ काल गँवाते हैं परन्तु स्वयं अपने आत्माके हितकी चिंता नहीं करते। परकी चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि जीवकी चिंताके अनुसार तो परके काय नहीं होते। देहमें टी पी क्षय हो गया हो खयाल भी आ जाय विं अब इस विछानेसे कभी ऊठनेवाला नहीं और पेढी पर जानेवाला नहीं; तो भी विछानेमें सोता हुआ भी आत्माका विचार न करके देहका या दुकान धन्धेका ही विचार किया करे, और पाप बांधकर दुर्गतिमें चला जाय। यदि आत्माका विचार करे तो उसे कौन रोकता है ? कोई नहीं रोकता। परन्तु उसको खुदकी ही आत्माकी दरकार कहा है ? अरे भाई ! क्या अब भी तुझे भयदुःखका घब्रान नहीं लगा ? यदि इस मनुष्यपनेम भी नहीं चेतनेगा तो फिर कय चेतनेगा ?

जीव मनुष्य होकरके भी गमावस्थासे लेकर आखिर

वृद्धापस्था तक या मरण तक हमारी तरफके दुःख सहन करते हैं। शारीरिक दुःखोंसे भी मानसिक दुःख इतना तीव्र होते हैं कि जो सहन भी नहीं हो सके और कष्ट भी नहीं जाते। उन दुःखोंसे मन ही मन भ्रैचैन रहकर क्लिष्ट होता है और बहुत दुःख होता है। लोगोंमें बालकपना निर्वोच समझा जाता है परन्तु उसमें भी भ्रमज्ञानपनेके कारण जीवको बहुत कष्ट भोगना पड़ना है। यह बात मिथ्यात्व और भ्रमज्ञानसे होनेवाले दुःखोंको है। जिसको मोह नहीं उसको दुःख भी नहीं। तीर्थंकरादिको भी बचपन तो होता है, किन्तु उनकी तो बात ही निराली है, उनको तो बचपनमें भी वेदसे भिन्न आत्माका भान है। तिर्यकर्म पर्यं नरकमें भी भ्रमज्ञानसे जीव सम्यग्दर्शि हैं वे सम्यग्दर्शनके प्रतापसे सुखरसकी गटागटी कर रहे हैं, उन्हें यद्यपि कुछ दुःखवेदना भी है परन्तु शुद्ध चैतन्यके अतीन्द्रियसुखकी महत्ताके सामने यह दुःखवेदना नगण्य है। यहाँ तो जिन्हें चैतन्यके सुखका अनुभव नहीं है और मिथ्यात्वसे अकेले दुःखका ही वेदन कर रहे हैं वेसे मिथ्यादर्शि जीवोंके दुःखकी कथा है। चारगतिके हलके अथवा मिथ्यात्वके फलसे ही होते हैं, उनमेंसे तिर्यक नरक व मनुष्य इन तीन गतियोंके दुःखोंका वर्णन किया। अब मिथ्यात्वके साथ किसी शुभभाषसे पुण्य बाँधकर स्वर्गमें जाय तो वहाँ भी भ्रमज्ञानके कारण जीव दुःखी ही है, -यह बात देवगतिके दुःखोंके वर्णनमें कहेंगे।

देवगतिके दु खोका वर्णन

लोगोंको देवगतिका नाम सुनते ही, मानों उसमें सुख होगा—ऐसा भास होता है। परन्तु सुख तो आत्मामें है, मोर कहीं नहीं। चारों ही गति कमका फल है, उसमें कहीं सुख नहीं है। तिर्यक नरक व मनुष्य इन तीनों गतियोंमें दुःख होनेकी बात तो जीवोंको अस्ती समझमें आती है परन्तु देवगतिमें—स्वर्गमें भी दुःख है—यह बात यहाँ समझाते हैं।—

(गाथा १५-१६)

कमी अकाम निर्जरा करे, भयनत्रियमें सुर-सन घरे ।

विषयचाह-दावानर दयो मरत विगप करत दुःख सग्यो ॥१५॥

देवोंके चार प्रकार हैं। उनमेंसे भयनयासी, व्यंगर व ज्यातियो—ये तीन प्रकारके देवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, सम्यग्दृष्टि जीव उनमें उत्पन्न नहीं होते। यद्यपि यहाँ उत्पन्न होनेके बाद कोई कोई जीव सम्यग्दर्शन प्रगट कर लेते हैं, परन्तु उत्पन्न होनेके समयमें तो मिथ्यादृष्टि ही होते हैं। चौथा प्रकार धैमानिकदेवोंका है, उसमें नयमी प्रेषयक तक तो मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि दोनों आते हैं, फिर उससे आगेके विमानोंमें सम्यग्दृष्टि ही आते हैं, मिथ्यादृष्टि यहाँ नहीं आते।

यहाँ पर यह कहना है कि भजानी कदाचित् अकाम निर्जरा करके हलकी देवपयांयर्म ऊपजे तो यहा भी अज्ञानयश विषयोंकी चाहकूप दाधानलसे यह जल रहा है, अतएव दुःखी

ही है, और देवकी आयु पूरी होनेपर मृत्युके समय विलस-विलसकर आस्रध्यात करता है। इस प्रकार देवलोकमें भी अज्ञानी दुःखी ही रहता है। भूय-प्यास आदिकी ममतापूर्वक सदन करके शुभभाव रचनेसे कुछ अकामनिर्जरा होती है और पुण्यका बंध होता है, उससे जीव स्वर्गमें जाते हैं, अज्ञानीके शुभभावसे होनेवाली यह निर्जरा मोक्षका कारण नहीं बनती, सम्यग्दर्शनपूर्वकके शुभभावसे होनेवाली निर्जरा ही मोक्षका कारण बनती है। अज्ञानदशामें शुभपरिणामसे अकामनिर्जरा करके स्वर्गका देव तो जीव अनन्तवार हो चुका, परन्तु उससे उसका संसार-भ्रमण न मिटा। अज्ञानीने कभी चैत यत्तुको तो दया नहीं, अतः हल्की जातिका देव हो तो भी घटाके देवलोकके धैर्यसे मोहित होकर वह उसीमें मुछित हो जाता है, और पाचरि द्रव्योंके विषयोंकी अभिलाषासे दुःखी ही दुःखी रहता है। तीन प्रकारके उन देवोंकी आयु स्थिति कमसे कम दस हजार वर्षसे लेकर एक सागरोपम तककी है। उन दोनोंके बीचमें एकएक समयकी अधिकता करके असत्य प्रकारके आयुके भेद होते हैं, उनमेंसे प्रत्येकमें अनन्तवार जीव उपजा और मरा, परन्तु उसमें कदा उसको सुख न मिला। -कहासे मिले ? चारों गति संसार है, जो संसार है सो परभाव है, और परभाव है सो दुःख है। अतः योगसारमें कहा है कि हे जीव ! यदि चारगतिके दुःखसे तुम डरते हो, उस दुःखसे छूटना चाहते हो तो उसके

कारणरूप सभी परमायको छोड़ो, और शुद्धात्माका भित्तन करके शिष्यसुखकी प्राप्ति करो । सत्यशब्दधिन आत्मस्यभाव कैसा है उसको जाननेको पर्याप्त लो नहीं करते ये भगवान् मायके सेवनसे चार गतिमें दु गी होते हैं; स्वर्गका देव हो ता भी वे दु गी हैं । सुखी तो सम्यग्दृष्टि-विमोहो सत्त हैं । सम्यग्दशनके बिना किसीको सुख नहीं हो सकता ।

भयनवासी देवोंके दस प्रकार हैं; व्यन्तर देवोंके मो दस प्रकार हैं । (जिसको भूत पिशाच राक्षस कहा जाता है वह व्य तर देवोंकी जाति है ।) और ज्योतिषी देवोंके सूर्य चन्द्र आदि पांच प्रकार हैं । जिस मिथ्यादृष्टि जीवने सिमी शुभभावसे अकामनिर्भरा की हो यदि ये तीन प्रकारके देवोंमें उत्पन्न होना है । अनक जीव यहा दय होनेके बाद भगवान्के समयसरणमें भाकर धमधवण करते हैं और सम्यग्दर्शन भी पा लेते हैं; दोष बहुभागवे देवों तो विषयोंकी चाहनासे दु खी ही रहते हैं ।

देवोंको पादरमें भूय-व्यास रोगादिका कोई दु ख नहीं होता; पादरमें तो ठ-हैं यद्दे-यके राजाओंसे भी अधिक वैभय हाता है परन्तु म-तरमें ये विषयोंकी चाहसे य हास्य कुतूहलसे भाकुल व्याकुल होते हुए दु खी हो रहे हैं । और जय मृत्युका समय नजदीक आता है तब चिरपरिचित भोगसामग्रीका वियोग होता देखके मार्त्तव्यामसे पादरते हैं और बहुत दु खसे मरकर दुर्गतिमें अछे जाते हैं ।

देवोंके कंठमें मंदारमाला होगी है -जो अभी सुरहाती नहीं, किन्तु देवलोककी वायुमसे जय धातितम छहमास याकी रहते है तब मिथ्यादृष्टि देवोंकी चट मंदारमाला मुच्छाने

लगती है उनके आभूषणोंका प्रकाश मन्द होने लगता है; ऐसे चिदोंको देखकर, विभगज्ञानसे ये जान लेते हैं कि अब मृत्युका काल निकट आया है। अरे! अब इस देवलोकके उत्तम भोग मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा; इन देवियोंका वियोग हो जायगा; न जाने अब मैं कहा जाऊंगा ? अब क्या करूँ ? ऐसे विषयोंकी तीव्र इच्छासे महा दुःखी होते हुए ये मरते हैं। और मरकर आर्त्तध्यानके कारणसे कुत्ते गधे आदि किसी तिर्यचमें अथवा तो पके द्रव्यमें अवतार लेते हैं, कोई मनुष्यमें भी अवतरते हैं। कोई भी देव भ्ररकरके सीधे नरकमें नहीं जाते। और जो देव सम्यग्दृष्टि हैं वे तो उत्तम मनुष्यमें ही अवतार लेते हैं; आयु पूरा होनेके समय ये अपना चित्त जिनदेवके पूजनादिमें लगाते हैं, उ हें स्वर्गके किसी वैभवकी अमिलाया नहीं है, अतः ये मिथ्यादृष्टि देवोंकी तरह दुःखी नहीं होते।

कर्मका जितना उदय हो उतने ही प्रमाणमें जीवको विकार हो—पेसा कोई नियम नहीं है, हीनाधिकता होती है। अशुभकर्मका उदय होते हुए भी यदि समतापूर्वक शुभभावसे जीव सहन करें तो अशुभकर्मकी अकामनिर्जरा होकर घट देव होता है परन्तु देव होकरके भी अज्ञानो जीव रागमें लीनतामे दुःखी ही रहता है। जीव जबतक सम्यग्दर्शन प्रगट न करें तबतक उसका दुःख मिटता नहीं और सुख होता नहीं।

सम्यग्दर्शन के बिना वैमानिकदेव भी दुःखी होता है—यह बात आगेकी गाथामें कहते हैं।

देवलोकमें भी सम्यग्दर्शनके बिना दुःख ही है

महानके कारण संसारही चारों गतिमें तो दुःख जीव भोग रहा है उसका घणन करते करते अब इस प्रथम अधिकारके मातमें यह विधान है कि-संसारमें महानीका सबसे ऊँचा पुण्यस्थान तो वैमानिक स्वर्ग यद्यपि भी सम्पन्न स्थानके बिना जीव दुःख ही पाता है—

(गाय-१६)

जो विमानवासी हू पाय सम्पद्दर्शन बिना दुःख पाय ।
तहँते घय यावर तन धरँ यों परिवर्तन पूरे करे ॥ १६ ॥

सम्यग्दर्शन हीव सर्वत्र सुखी हैं। सम्यग्दर्शनसे सहित जीव सर्वत्र सुखी है। स्वर्गका बड़ा देव हुआ तो भी महानी जीव 'सम्यग्दर्शन बिना सुख न पायो' सम्यग्दर्शनके बिना दुःख ही पायो। जीवको सम्पन्नके समान सुखकारी तीन कार तीनलोभमें दूसरा कोई नहीं है, और मिथ्यात्वके समान दुःखकारी तीनकार तीनलोकमें दूसरा कोई नहीं है। कोई जीव मिथ्यात्वकी सीमताके कारण देवमेंसे मरकर सीधा पकेन्द्रमें जाता है और महान हुआ पाता है। इस प्रकार निगोशमेंसे निकला हुआ जीव चार गतिका भव करके निगोशमें जाता है और परिवर्तनको वेला परिवर्तन कर

दुःख भोग रहा है। क्या मिटे जीवका यह परिभ्रमण और दुरा ?-प्रथम सम्यग्दर्शन करे तब। सम्यग्दर्शनके बिना तो नयमी प्रियेयकसे निगोद, और निगोदसे फिर नयमी प्रियेयक, -वेसा भयचक्र झूलेकी तरह घूमा ही करता है। नयमी प्रियेयकसे उपर मिथ्यादृष्टि जीव नहीं जाते। नय प्रियेयकके उपर नय अनुविश विमान और सर्वायंसिद्धि आदि पाच अनुत्तर विमान है, उनमें तो सम्यग्दृष्टि जीव ही जाते हैं, अतः उनकी यात यहा नहीं ली गई, क्योंकि यहाँ तो मिथ्या दृष्टिके दुखोंका कथन है। सम्यग्दृष्टिके तो अत्यन्त बरुप संसार याकी रहा है और उसमें भी उत्तम देव या उत्तम मनुष्यका ही भय होता है। उसमें आत्माकी आराधना बढ़ाता हुआ ये आन वपूर्वक मोक्षको साधते हैं।

जीव मिथ्यात्वसे पंचप्रकारके परिघतनमें रूल्ता है—
 द्रव्यपरिघतन, क्षेत्रपरिघतन, कालपरिघतन भाषपरिघतन और भवपरिघतन, मिथ्यादृष्टिके द्वारा ग्रहण करने योग्य सभी परमाणुओंको जीवने अनन्तवार ग्रहण करके छोड़ा, अनुक्रमसे लोकके सभी प्रदेशोंमें अनन्तवार यह जन्मा-मरा, बीस फोडा फोडी सागरके कालघमके दूरएव समयमें उसने जन्म मरण किया, मिथ्यादृष्टिके योग्य जितने शुभ-अशुभपरिणाम है वह भी उसने अनन्तवार किया और चारी गतिमें मिथ्यादृष्टिके योग्य सभी भय भी उसने अनन्तवार किये -परन्तु सम्यग्दर्शनके बिना उसने सर्वत्र दुःख ही पाया। कभी वैमानिक देव होकर फिर यहाँसे चय कर सीधा पकेन्द्रियमें फूल हो, अथवा हीरा-मोती आदि पृथ्वीकायमें ऊपजे ! हीरा मानिक मोती पन्ना ये पृथ्वीकायिक पकेन्द्रिय जीव हैं। करोड़ों-अरबोंके मूख्यघाले हीरा मोती, उनके द्वारा लोग अपनेको

सुखी मानते हैं, परन्तु वे हीरे मोता स्वयं तो पके-द्रव्यपत्रके महान दुःखोंसे दुःखी हैं। दूसरे लोग उनकी बहुत कीमत करें उससे उ हैं कुछ सुख नहीं मिल जाता, ये तो महान दुःखी हैं ।

संसारमें भ्रमण करते हुए जीवने रौ-रौ भरका दुःख भी भोगा और स्वर्गका देय होकर घटा भी दुःख ही भोगा। लाखों जीवोंकी हिंसा करनेवाले कसार्हका भाव भी उसने किया, और त्यागी होकर अहिंसादि पंचमहाव्रतके शुभ रागका भाव भी उसने किया, परन्तु अशुभ पक्ष शुभ-पेसा जा कपायचक्र उसमेंसे घट बाहर न निकला—सम्यग्दर्शनादि धीतरागभाव उसने कभी नहीं किया। आगे चौथी ढालमें कहेंगे कि—

गुणव्रतधार अनंतरार प्रीवक उपजायो ।

पै निज आत्मज्ञान रिना सुख छेश न पायो ॥

आत्माका ज्ञान ही जहा नहीं घटा सुख कैसे हो ? ज्ञानके बिना प्रीव अकेला दुःख ही दुःख पायो ! उस दुःखका कारण क्या ?—कि प्रीवकी अपनी भूल, अर्थात् मिथ्याधर्या मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र्य; उसका त्याग करनेके लिये उसका वर्णन अब दूसरी ढालमें करेंगे। और फिर उसके बाद मोक्षसुखके कारणरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका वर्णन करेंगे। अहो, जैन सन्तोंन दुःखी जीवोंके उपर कथना करके, दुःखसे छूटनेका और सच्चा आत्मसुख पानेका उपाय दिखाया है, मोक्षका मार्ग दिखाकर महान उपकार किया है ।

हे भाई ! मुझें चार गतिके पेसे संसारदु छोसे मुक्त होकर मोक्षसुख पाना हो तो, मिथ्यात्यादिको अत्यंत दुःखका कारण समझकर शीघ्र ही उसका सेवन छोड़ो, और सत्यव्रतवादि को परम सुखका कारण जानकर उसकी आराधनामें भाग्यको जोड़ो ।

इस प्रकार वे श्री बीतरागमती रचित छद्मनामों
मिथ्याव्रतजनित संसारदु छोका वर्णन करनेवाला
प्रथम अध्याय पर श्री जगन्नी रक्षामीके
प्रयत्न समाप्त हुए ।

चेतन बीडत देखिये, मिटे चारगति दुःख ।
सत्यकर्मोंन कीजिये, सच्चा मिले सुख ॥
सत्यकर्मोंन-ज्ञान ही तीन जगतमें सार ।
बीतरागविज्ञानसे हो नामो भवपार ॥

वीतरागविज्ञान प्रश्नोत्तर

छद्दालाके प्रथम अध्यायके प्रवर्तनीविसे दोहन करके २०१ प्रश्न व उनके उत्तर यहाँ दिये जाते हैं। सक्षिप्त भाषामें सुगम शैलिक ये प्रश्नोत्तर सभी जिज्ञासुओंकी बहुत प्रिय लगेंगी, और छद्दालाका अभ्यास करनेमें विशेष रस जागृत होगा।

- १ जगतमें कितने जीव हैं ? भगवत् ।
- २ जीवोंको क्या प्रिय है ? सुख ।
- ३ जीवों किससे अप्रीत हैं ? दुःखसे ।
- ४ श्रीगुरु कैसा उपदेश देते हैं ?
तिससे सुख हो और दुःख मिटे वेसा ।
- ५ सुख किससे होता है ? वीतरागविज्ञानसे ।
- ६ वीतरागविज्ञान कैसा है ? तीन जगत्में साररूप है ।
- ७ कल्याणरूप कौन है ? वीतरागविज्ञान ।
- ८ पंचपरमेष्ठोका पूज्यपता किससे है ?
वीतरागविज्ञानसे ।
- ९ वीतरागविज्ञानको भगवत्कार कैसे होता है ?
रागसे मिला भात्माकी पहचान करनेसे ।

हे भाई ! तुम्हें धार गतिके वेसे संसारदुखोंसे मुक्त होकर मोक्षसुख पाना हो तो, मिथ्यात्वविकी अर्थात् दुःखका कारण समझकर शीघ्र ही उसका सेवन छोड़ो, और सम्पत्तिकादिकी परम सुखका कारण मानकर उसकी धाराधनामें आत्माको जोड़ो ।

इसप्रकार पं श्री वीतरागजी रचित छद्मनाममें
मिथ्यात्वजनित संसारदुखोंका वर्णन करनेवाला
प्रथम अध्याय पर श्री कान्ही स्वामीके
प्रबन्धन समाप्त हुए ।

चेतन होकर देखिये, मिटे धारगति दुःख ।
सम्पर्कदर्शन कीजिये, सत्त्वा मिले सुख ॥
सम्पर्कदर्शन-दान द्वितीया जगतमें सार ।
वीतरागविज्ञानसे हो जाओ भवपार ॥

वीतरागविज्ञान-प्रश्नोत्तर

छाट्टालाके मयम अध्यायके मवचनविसे दोहन करके २०१ प्रश्न व उनके उत्तर यही दिये जाते है। सलिसत भाषामें सुगम दृष्टिके ये प्रश्नोत्तर समी जिज्ञासुओंको बहुत मिय छुगेगा, और छहदालाका अभ्यास करनेमें विशेष रस जागृत होगा।

- १ जगतर्म कितने बीय हैं ? भमस्त ।
- २ जीवोंको क्या मिय है ? सुख ।
- ३ जीवों किससे मयमीत हैं ? दुःखसे ।
- ४ श्रीगुरु कैसा उपदेश देते हैं ? जिससे सुख हो और दुःख मिटे येसा ।
- ५ सुख किससे होता है ? वीतरागविज्ञानसे ।
- ६ वीतरागविज्ञान कैसा है ? तीन जगतमें साररूप है ।
- ७ कस्याणरूप कौन है ? वीतरागविज्ञान ।
- ८ पञ्चपरमेष्ठीका पूज्यपना किससे है ? वीतरागविज्ञानसे ।
- ९ वीतरागविज्ञानको नमस्कार कैसे होता है ? रागसे मिस आत्माकी पहचान करनेसे ।

१० यद्य धीतरागविज्ञानको नमस्कार किया अरिहंतको क्यों न किया ?

धीतरागविज्ञानको नमस्कार करनेसे उसमें अरिहंतका नमस्कार आ ही जाता है, क्योंकि अरिहंत आदि पांचों परमेष्ठी धीतरागविज्ञानस्वरूप हैं। अरिहंतके गुणोंको पहचानकर नमस्कार किया उसमें अरिहंतको नमस्कार आ ही गया।

११ धीतरागविज्ञानमें क्या समाता है ?

उसमें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र समा जाते हैं।

१२ 'धीतराग विज्ञान'में रत्नत्रय किस प्रकार समाते हैं ?

'विज्ञान' कहनेसे सम्यग्ज्ञान य सम्यग्दर्शन भाये और 'धीतराग' कहनेसे सम्यक्चारित्र आया इस प्रकार धीतरागविज्ञानमें रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग समा जाता है।

१३ संपूर्ण धीतरागविज्ञान किसके है ?

अरिहंतोंके य सिद्ध भगवतोंके।

१४ एकदेश धीतरागविज्ञान किसके है ?

आचार्य उपाध्याय साधुके, पर्य सम्यग्दृष्टि जीयोंके।

१५ धर्मात्मा क्या चाहते हैं ?

धर्मात्मा वैश्वज्ञान य धीतरागता चाहते हैं।

१६ योगीजनों सदा किसको ध्याते हैं ?

अनंत सुरधाम ऐसे निजआत्माको।

१७ धीतरागविज्ञानको जो ध्वन करे यह, रागको, मारभूत मानेगा क्या ?

कभी नहीं मानेगा।

१८ क्या गृहस्थको चौथे गुणस्थानमें धीतरागविज्ञान होता है ?

हाँ, भेक अश होता है।

१९ मोक्षका कारण कौन ? धीतरागविज्ञान ।

२० शुभरागको मोक्षका कारण क्यों न कहा ?
क्योंकि वह धीतरागविज्ञानसे विरुद्ध है।

२१ धीतरागविज्ञानका प्रारम्भ कहासे होता है ?
चतुर्थ गुणस्थानसे।

२२ सायधातीका क्या अर्थ ?

शुद्धस्वभावकी सम्मुखता; उसकी ओर उद्यम।

२३ आत्माका स्वसंवेदन कैसा है ?

स्वसंवेदन धीतराग है।

२४ साधक भूमिकामें राग होता तो है ?

भले हो; परन्तु जो स्वसंवेदन है वह तो धीतराग ही है।

२५ जो अपना हित चाहता हो उसे क्या करना चाहिए ?

धीतरागविज्ञान करना चाहिए।

२६ जिसने धीतरागविज्ञानको पहचानकर नमस्कार किया उसको क्या हुआ ?

उसको अपनी पर्यायमें भी धीतरागविज्ञानका अश प्रगट हुआ।

२७. तीन लोकका मथन कर इसमेंसे स-तोंने कौनसा सार निकाला ?

‘तीन भुवतमें सार धीतरागविज्ञानता’

२८. रागसे धर्म होनेका मामना-यह कैसा है ?
यह तो जलके मयनके समान नि सार है ।
- २९ धाद्यदृष्टि जीवों कितने सन्तुष्ट हो जाते हैं ?
वे शुभरागमें ही सन्तुष्ट हो जाते हैं ।
- ३० जीव धारगतिमें क्यों उला ?
धीतरागविज्ञानके न होनेसे ।
- ३१ धार गति कौनसी ? तिर्यक नरक, मनुष्य देव ।
- ३२ धारगतिसे भिन्न पंचमी गति कौन ? मोक्ष ।
- ३३ कैसी है मोक्षगति ? यह परम सुखरूप है ।
- ३४ परम सुखरूप मोक्षदशाकी प्राप्ति कैसे हो ?
धीतरागविज्ञानसे ।
- ३५ दुःखसे छूटनेके लिये योग्य कितना उपदेश देते हैं ?
धीतरागविज्ञानरूप मोक्षमार्गका, अर्थात् सम्पर्कज्ञान ज्ञान चारित्र्यकी अंगीकार करनेका उपदेश देते हैं ।
- ३६ यह उपदेश किसप्रकार सुनना ?
अपने हितके लिए, चित्तको स्थिर करके ।
- ३७ जीवने कौनसा स्वाद कभी नहीं खजा ?
धीतरागी परमार्थका स्वाद कभी नहीं खजा ।
- ३८ मनुष्यगतिमें कितने जीव हैं ? असंख्यात ।
- ३९ नरकगतिमें कितने जीव हैं ? असंख्यात ।
- ४० देवगतिमें कितने जीव हैं ? , , असंख्यात ।

- ४१ तिर्यङ्गतिमें कितने जीव हैं ? .. अनंत ।
- ४२ ब्रह्म जीव कितने हैं ? .. असंख्य ।
- ४३ मोक्ष पाये हुए जीव कितने हैं ? अनंत ।
- ४४ जीवको दुःखका कारण क्या है ?
अपना मिथ्यात्वमात्र ।
- ४५ वह मिथ्यात्वमात्र कैसे मिटे ?
सत्ये ज्ञानके द्वारा सम्पर्धन प्रगट करनेसे ।
- ४६ सत्यकी पहली शिक्षा कौनसी है ?
तेरे ही दोषसे तुझे बर्धन है, अतः तेरा दोष छाल ।
- ४७ जीवका मुख्य दोष क्या है ?
दोष इतना कि परको अपना मानना और माप अपनेको
भूल जाना ।
- ४८ पकेन्द्रिय जीवोंमें विचारशक्ति है ?
ना, उनमें ज्ञान है किन्तु मन या विचारशक्ति नहीं है ।
- ४९ गुरु कौन ?
गुरु अर्थात् रत्नत्रयधारक दिग्बर सत्य, ज्ञान-दर्शन-
साक्षिरूपो गुणोंमें जो बड़ा हो वह गुरु ।
५०. ऐसे गुरुओंने जगतके उपर कौनसा उपकार किया है ?
बीतरागविज्ञानरूप मोक्षमार्गका उपदेश देकर श्रीगुरु
ओंने जगतके जीवोंके उपर महान उपकार किया है ।
५१. कुन्दकुन्दस्वामीके गुरुने उन्हें कैसा उपदेश दिया था ?
हमारे गुरुओंने हमारे उपर अनुग्रह करके गुरुद्वाराका
उपदेश दिया था -'ऐसा कुन्दकुन्दस्वामी, करते हैं ।

- ५२ उपदेश द्वारा सन्तों क्या दिखाते हैं ?
शुद्धात्मा दिखाते हैं ।
५३. शुद्धात्माको कैसे जानना ? अपने स्वानुभवसे ।
- ५४ कौन है क्रियामय ?
यह, जो बाह्यक्रियामें (जड़की क्रियामें) धर्म माने ।
- ५५ कौन है शुष्कज्ञानी ?
जो मुँहसे मात्र बातें करता है कि-तु मोक्षको छोड़ता नहीं है वह ।
- ५६ अपना स्वरूप न समझनेसे क्या हुआ ?
जीवको अनन्त दुःख हुआ ।
- ५७ धर्मापदेश मिलने पर भी जो न सुने-यह कैसा है ?
आत्माकी उसे दरकार नहीं है ।
- ५८ किसके लिये है यह उपदेश ?
जो संसारके धाँपसे थककर आत्माकी शान्ति लेना चाहता हो ऐसे मित्रासुके लिये ।
५९. मुनि कैसे है ?
वे शतशतके धारक हैं व मोक्षके साधक हैं ।
- ६० दुःखसे छूटकर सुखी होनेका कथन बन सके ?
वस्तुमें उत्पाद-व्यय ध्रुवता हो तब ।
- ६१ दुःख मिटे व सुख होये-इसमें उत्पाद-व्यय ध्रुवता, प्रकार है ?
सुखका उत्पाद दुःखका व्यय, ध्रुवता ।

- ६२ धीतरागीस-तोंने कैसी सिध दी है ?
धीतरागीस-तोंने धीतरागताकी ही सिध दी है ।
- ६३ जीयके लिये इष्ट-उपदेश द्वितोपदेश क्या है ?
जो भेदज्ञान कराके दु ससे छुडावे य सप्तका अनुभव करावे ।
- ६४ जैनधमके चारों अनुयोगमें कैसा उपदेश है ?
चारों अनुयोग धीतरागविज्ञानके ही पोषक है ।
- ६५ श्रीगुरु आत्महितका उपदेश किसे सुनाते हैं ?
जिसको विचारशक्ति खीली है और समझनेकी जिज्ञासा है उसे ।
- ६६ स-तोंने किसप्रकार जगतके उपर उपकार किया है ?
अहा, सन्तोंने मोक्षमार्ग समझाके जगतके उपर उपकार किया है ।
- ६७ जिनघाणी नाश कराती है—किसका ?
मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका ।
- ६८ जिनघाणी प्राप्ति कराती है—किसकी ?
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी ।
६९. हरेक जीयका स्वभाव कैसा है ?
ज्ञानरूप य सुप्तरूप ।
- ७० तो भी उसे सुख क्यों नहीं ?
क्योंकि-वह निजस्वभावकी भूला है ।
- ७१ वह भूल कब मिटे ?
स्वभावकी

- ७२ शरीरक बिना अकेला आत्मा सुखी रह सकता है क्या ?
हाँ, देहातीत सिद्धमगर्भतो परम सुखो है ।
७३. शरीरको छोड़के (अर्थात् मरके) भी जीव सुखी होना क्यों चाहता है ?
क्योंकि आत्मामें देहके बिना ही सुख है ।
- ७४ यह सुख अनुभवमें कब आये ?
देहसे भिन्न आत्माको अपनेमें देखते ही अतीन्द्रिय सुखका अनुभव होता है ।
- ७५ शोकको महान रोग कौनसा है ?
मिथ्यात्व, अर्थात् 'आत्मघ्रांति सम रोग नहीं ।'
- ७६ यह रोग कैसे मिटे ?
शुचउपदेशके अनुसार धीतरागविज्ञानका सेवन करनेसे ।
७७. दुःखको दवा कौन ?
आत्मसुखका अनुभव-यही दुःख मिटनेकी पक्का दवा है। दूसरी कोई दवा से दुःख मिटता नहीं ।
७८. जीवने अथक क्या किया ?
मोहसे अपनेको भूलके संसारमें डूबा, और सुखी हुआ।
७९. जीव दुःखी क्यों है ? —अपनी भूलसे ।
- ८० भूल कौनसी ? —अपनेको भाव भूल गया-यह ।
- ८१ यह भूल कितनी ?
यह भूल छोटी नहीं है परन्तु सबसे बड़ा भूल है ।
- ८२ यह भूल कब टले ? और दुःख कब मिटे ?
आत्माकी सच्ची समझ करनेसे भूल टले व. दुःख मिटे ।

- ८३ दुःख मिटानेको भवानी फेस्ता उपाय करते हैं ?
 भवानी जीव बाह्यसामग्रियों को दूर करनेका या पनाये रखनेका उपाय करके दुःख मिटाना प सुखो होना प हते हैं, परन्तु उनके ये सब उपाय जूटे हैं ।
८४. तो सच्चा उपाय क्या है ?
 सम्यग्दर्शनादिसे मोह दूर होनेपर सच्चा सुख होता है ।
८५. जीवकी इनी मूल क्या है ?
 एक तो मोह स्वयं करता है और फिर दूसरेके उपर अपना मूल डालता है ।
८६. जीव क्यों चला ? ... भवानी गलतीसे ।
८७. यह गलती कैसे गले ? स्व परका भेदज्ञान करनेसे ।
८८. जीव किस कारणसे हिरान होता है ?— अपने भवानीसे ।
८९. क्यों जीवको हिरान करते हैं क्या ?— ना ।
९०. भवानीकी सच्ची समझ कब करनी ?
 भवानी ही, सच्ची समझके लिये यह उत्तम अवसर आया है ।
९१. मोहके कारण जीव क्या करते हैं ?
 अपना भान मूलके परद्रव्यको अपना मानते हैं ।
९२. भवानीसे जीव कहाँ कहाँ चला ?
 निगोदसे लेकर भवानी प्रियेपक तक ।
९३. सिद्धका सुख और निगोदका दुःख, ये दोनों कैसे हैं ?
 दोनों घबनातीत हैं ।
९४. दुःख सातवीं नरकमें ज्यादा कि निगोदमें ? निगोदमें ।
९५. संसारमें जीवको दुर्लभ क्या है ? और अपूर्य क्या है ?

प्रथम तो निगोश्मेंसे नीकलकर प्रसपना पाया दुर्लभ, प्रसमें पंचेन्द्रियपना दुर्लभ, उसमें संज्ञोपना दुर्लभ उसमें मगुप्य होना दुर्लभ। मनुष्यमें आर्यक्षत्र जैनकुल पाचइन्द्रियोंकी पूणता-दीर्घमायु मिलना दुर्लभ, और उसमें सद्या देय गुण मिलना दुर्लभ है। ये सब दुर्लभ होनेपर भी पूर्ण मिल चुके हैं। फिर इसके बाद आत्माको रुचि करके सम्यग्दर्शन प्रगट करना यह दुर्लभ पर्यं अपूर्ण है। इसके उपरांत मुनिद्वारूप रत्नत्रयकी प्राप्ति तो इनसे भी दुर्लभ है। उसकी अग्रण्ड आराधना करके केषलज्ञान पाना तो सबसे दुर्लभ और अपूर्ण है।

९६ संसारदशमें अधिक काल किसमें बीता ? निगोश्में।

९७ निगोश्में अधिक दुःख क्यों है ?

क्योंकि उन जीवोंको प्रचूर भायकलक है, तीव्र मोह है।

९८ जीवों अनंत शरीर धारण किये, तीनों क्या यह देहरूप हुआ है ?

ना। शरीरसे भिन्न उपयोगरूप ही रहा है।

९९ क्या अण्डेमें जीव है ?

अण्डेमें पंचेन्द्रियजीव है। उसका भक्षण यह मांसाहार ही है।

१०० जीवको किसका उद्यम करना चाहिए ?

योधि रत्नत्रयकी दुर्लभता विचारके उसके लिये उद्यम करना चाहिए।

१०१ सिद्धदशा किससे भरी हुई है ?

आत्माके आनन्दसे भरी हुई है।

- १०२ निगोददशा किससे भरी हुई है ?
दुःखके दरियोंसे भरी हुई है ।
- १०३ नरकादिमें दुःख किसका है ? तीस मोहका ।
- १०४ निगोदका जीव एक घण्टेमें कितने भव करे ?
हजारों ।
- १०५ अरिह-तोंको अवतार क्यों नहीं ?
पर्योकि उ हें मोह नहीं ।
- १०६ कौन अवतार करे ? जिसको मोह हो यह ।
- १०७ सिद्धभगव-तों एक ही जगहमें कितने हैं ? अनन्त ।
- १०८ निगोदजीव एक जगहमें कितने हैं ? अनन्त ।
- १०९ सिद्धका सुख व निगोदका दुःख क्या एकांत द्वारा
बद सकते हैं ? ना ।
- ११० जीवने पूर्वमें कैसा भाव भाया है ?
अज्ञानसे मिथ्यात्वादि भावोंको ही भाया है ।
- १११ जीवने पूर्वमें कैसा भाव नहीं भाया ?
सम्यक्त्वादि भावोंको पूर्वमें कभी नहीं भाया ।
- ११२ सिद्ध ज्यादा या निगोद ?
निगोदके जीव अनन्तगुणे हैं ।
- ११३ चारगतिमें सबसे अल्प जीव किस गतिमें ? मनुष्यमें ।
- ११४ मोक्षके साधनेके अवसरमें जीवने कौनसी भूल को ?
वह बाह्यक्रियामें धर्म मानकर रुक-बाया
११५.) प्यके ही भव कितने हो सके

११९ चिन्तामणिके समान क्या है ?

पकेन्द्रियमेंसे नीकलकर प्राप्त होना ।

१२० मनुष्यपनेकी बुद्धिमता जानकर क्या करना ?

शीतरागविद्यानसे मोक्षको साधनेका उद्यम करना ।

१२८ मनुष्यपनेका मूल्य कितना ?

मनुष्यपनेमें यदि आत्माको साथे रख ही वह मूढपथान है, किन्तु यदि विषय-व्यायोंमें ही उसे गया दे तो उसको किमत्त कुछ नहीं ।

११९ पकेन्द्रियजीवोंको कौनसी चेतना है ? अज्ञानचेतना ।

१२० ज्ञानचेतना कैसी है ?

ज्ञानचेतना आनन्दरूप है व मोक्षका कारण है ।

१२१ ज्ञानचेतनाका दूसरा नाम क्या है ? शीतरागविद्यान ।

१२२ जीवका मित्र कौन ? शत्रु कौन ?

ज्ञानभाषसे जीव स्वय ही अपना मित्र है, और अज्ञान भाषसे भाष ही अपना शत्रु है ।

१२३ जीव सुखी दुःखी कैसे होता है ?

अपने सम्यक् भाषसे सुखी, अपने विपरीत भाषसे दुःखी ।

१२४ जीवके संसारध्रमणकी क्या क्यों सुनाते हैं ?

उससे छूटनेके लिये ।

१२५ असंज्ञोजीव कैसे है ?

वे विचारशक्तिसे रहित है, नरकसे भी अधिक दुःखी है ।

१२६ क्या सिंहादिक तिर्यचोको भी धर्ममाति हो सकती है ?

—हाँ ।

१२७ चारगतिके दू लोंको कौन भोगता है ? भवानो।

१२८ क्षामी क्या करते हैं ?

वे सुखके पथ पर चल रहे हैं। बीतरागविज्ञानमें मोक्षको साध रहे हैं।

१२९ देहका छेदन भेदन होनेपर कौन जीव दुःखी होता है ?

जिसको देहके प्रति मोह है वह ।

१३० दुःख किसका है—छेदन भेदनका या मोहका ? मोहका।

१३१ प्रतिफल सयोग वह दुःख-क्या यह क्याका टोक है ?

ना। मोह ही दुःख है। जिसे मोह नहीं उसे दुःख नहीं।

१३२ आत्माको सुख किससे है ?

आत्मा अपने स्वभावसे ही सुखी है। सुख किसी संयोगसे नहीं है। बाह्य विषयोंमें सुख नहीं है।

१३३ अपनेमें सुख होनेपर भी जीव दुःखका छेदन क्यों करता है ?

अपने सुख स्वभावको भूल जानेसे।

१३४ नरकके जीवोंको आत्मज्ञान हो सकता है क्या ?

हाँ, वहा भी कोई-कोई जीव आत्मज्ञान पाते हैं।

१३५ क्या नरकमें भी कोई जीव सुखी हो सकते हैं ?

हाँ, वहापर भी सम्यग्दर्शनके द्वारा कोई जीव सुखका स्याद खख लेते हैं।

१३६ जीव प्रागं तब कितने समयमें केवलज्ञान पावे ?

अतद्मुहूर्त्त ।

- १३७ अनंतकालका अज्ञान टालनेमें कितना समय लगे ?
निजशक्तिके सम्हालनेसे क्षणमात्रमें अज्ञान टल जाता है ।
- १३८ मेंढक पत्थर आदिको चीर कर जो पिघा संखे-यह कैसी ?
यह अनार्यपिघा; आर्यमानवमें इतनी धूरता नहीं हो सकती ।
- १३९ चारगतिके दुःखसे डरनेवालेको क्या करना ?
सभी परभावोंको छोड़कर शुद्धात्माका चिंतन करना ।
- १४० अज्ञान व दुःखमय जीवन जायको शोभा देता है ?
ना ।
- १४१ धर्मके बिना कमी सुख हो सकता है ? ना ।
- १४२ कैसा है जीवकी दुःखरूपा ?
जिसके सुननेसे वैराग्य आजाये पेशी ।
- १४३ सुपुमारको वैराग्य कय हुआ ?
मुनिराजके भीमुखसे स्वर्ग-नरकका वर्णन सुनने पर ।
- १४४ जीवने अननदुःख पूर्वमें सदन किये-उनकी याद क्यों नहीं आती ?
ज्ञानमें इस प्रकारकी विशुद्धि न होनेसे ।
- १४५ जीवको नया अवतार न करना हो तो क्या करना ?
मोक्षसुखको साधना-जिससे फिर अवतार न रहें ।
- १४६ देह छूटते समय मरणका भय किसको है ? अज्ञानीको ।
- १४७ उस वक्त ज्ञानीको क्या होता है ? 'मानदकी लहर ।'

- १४८ जीवको दुःख प्रिय नहीं है, तो भी यह दुःखी क्यों है ?
दुःखके कारणोंका यह सेवन करता है इसलिये ।
- १४९ जीवको सुख प्रिय है तो भी यह सुख क्यों नहीं पाता ?
सुखके कारणोंका सेवन नहीं करता इसलिये ।
- १५० अपने हो में आनन्दका समुद्र भरा है तो भी जीवको
आनन्द क्यों नहीं ?
क्योंकि यह अपनी मन्मुख नहीं देखता, बाहर हो
बाहर देखता है, इसलिये ।
- १५१ नरकमें उत्पन्न होते ही जीव बैसा दुःख पाता है ?
मानों दुःखके समुद्रमें गिरा हो-वेसा ।
- १५२ नरकको जमीनका स्पर्श कैसा है ?
हजारों विष्ट्रमोंके दश जैसा ।
- १५३ नरकमें दुर्गंध कैसा है ?
जिससे अनेक कोश तकके मनुष्य मर जाये-वेसा ।
- १५४ नरकमें विष्ट्र आदि होते हैं क्या ?
ना; यहा विक्लेन्द्रिय जीव नहीं होते ।
- १५५ चारगतिके दुःखोंका घर्षण क्यों किया है ?
मिथ्यात्वके कारण ऐसे दुःख होते हैं-यह जानकर उसका
सेवन छोड़, और सुखका कारण सम्यक्त्वादि है उसका
सेवन कर ।
- १५६ अद्यतकका अनन्तकाल जीवने कहा गया ?
संसारकी चार गतिके दुःख भोगनर्म ।
- १५७ स्वर्ग और नरक क्या है ?
जीवोंको पुण्य और पापके फल भोगनेका यह स्थान है ।

१५८ नरकमें जीय कितना दुःख पाते हैं ?

पूर्वमें कितने पापरूपी मूल्य मरा ही इतना ।

१५९ तीस टिसा, मान भक्षण आदि महापाप क
जीय कहा जाते हैं ?

नरकमें ।

१६० नरकमें जानेवाला जीय कितने कालतक दुःख भोग
कमसे कम दसहजार वर्षसे लेकर असंख्यवर्षों त

१६१ सिद्धपदके सुखमें जीय कितने कालतक रहता
संसारसे अनन्तगुणे बाल तक,—सादिमात्त, क

१६२ चारगतिका दुःख किसको भागना पड़ता है ?
जो आत्माका धर्म न करे उसको ।

१६३ नरककी अनंत वेदनामें भी जीय मर कर्षा नई
जीयका जीयस्य या अस्तित्व कभी नष्ट नहीं
अरे ! नरककी वेदनाके बीचमें भी असंख्य
अंतरमें ऊतर कर सम्यग्दर्शन प्राप्त किया है ।

१६४ दुःखमय संसारमें कहीं धैर्य न पड़े तो क्या क
हे जाय ! तुझे कहीं भी धैर्य न हो तो आत्मामें अ

१६५ नरकका आयु किसको यद्ये ?

मिथ्यादृष्टिको ही यद्यते हैं सम्यग्दृष्टिको नहीं ।
धीतरागी देव-गुरु धर्मकी निंदा करनेवाले और ती
करनेवाले जाय नरकमें जाते हैं ।

१६६ कोह सम्यग्दृष्टि जीय भी नरकमें ता जाते हैं ?

उसने पूय मिथ्यात्वदशामें नरकमायुका धंध किय

१६७ क्या नरकके जीयको कमी साता होती है ?

हाँ। मध्यलोकमें तीर्थकरका जन्म आदि प्रसंग होनेपर नरकके जोरोंको भी साता होती है और उस प्रसंगमें कोई कोई भीष सम्यक्त्य भी पा लेते हैं।

१६८ क्या शीतसे भी आग लगती है ?

हाँ। हिमपातकी तरह शीत अकषाय भावसे कर्मोंमें आग लग जाती है।

१६९ किस भागसे कर्मोंका नाश होता है ?

घोतरागभावसे।

१७० नास्कीमें स्त्रीवेद या पुरुषवेद होता है क्या ?

ना। यहाके सब भीष नपुमक होते हैं।

१७१ देवलोकमें कौनसा वेद होता है ?

यहा स्त्री या पुरुषवेद द्वा होते हैं नपुमकदेव नहीं होते।

१७२ नरकमें खाने पीनेका मिलता है क्या ?

ना। यहा कमी जलकी बूँद या अन्नका कण भी नहीं मिलता।

१७३ तो ऐसी नरकमें भी सम्यग्दर्शन होसकता है क्या ?

हाँ, भाई ! यहा भी आत्मा तो है न ! अतः सम्यग्दर्शन पाकरके दुःखके समुद्रके बीचमें भी शान्तिका मधुर धरन प्राप्त कर सकते हैं।

१७४ भीषको दुःखके समुद्रसे घचानेवाला कौन है ?

एकमात्र घीतरागोघमः और कोई नहीं।

१७५. नरकके दो भवके बीचमें अंतर कमसे कम कितना ?

अन्तर्मुहूर्तः नरकमेंसे निकला हुआ कोई भीष मात्र अन्तर्मुहूर्तमें भीष पाप करके फिर नरकमें चला जाता

१५८ नरकमें जीव कितना दुःख पाते हैं ?

पूर्वमें जितने पापरूपी मूल्य भरा हो इतना ।

१५९ तीव्र हिंसा, मानव भक्षण आदि महापाप करनेवाले जीव कहा जाते हैं ?

नरकमें ।

१६० नरकमें जानेवाला जीव कितने कालतक दुःख भोगता है ?
कमसे कम दसहजार वर्षसे लेकर असंख्यवर्षों तक ।

१६१ सिद्धपदके सुखमें जीव कितने कालतक रहता है ?
संसारसे अनन्तगुणे काल तक,—सादिअनंत, सदैव ।

१६२ चारगतिका दुःख किसको भोगना पड़ता है ?
जो आत्माका ज्ञान न करे उसको ।

१६३ नरककी अनन्त वेदनामें भी जीव मर वर्ण नहीं गया ?
जीवका जीवत्व या अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता ।
अरे ! नरककी वेदनाके बीचमें भी असंख्य जीवोंने
अन्तरमें ऊतर कर सम्यग्दर्शन प्राप्त किया है ।

१६४ दुःखमय संसारमें कहीं चैन न पड़े तो क्या करना ?
हे जाय ! तुझे कहीं भी चैन न हो तो आत्मामें आ जा ।

१६५ नरकका आयु किसको घटे ?
मिथ्यादृष्टिको ही घटते हैं सम्यग्दृष्टिको नहीं घटते ।
घातरागी देव गुरु धर्मकी निंदा करनेवाले और तीव्र पाप
करनेवाले जीव नरकमें जाते हैं ।

१६६ कौन सम्यग्दृष्टि जीव भी नरकमें तो जाते हैं ?
उसने पूव मिथ्यात्वदर्शमें नरकमायुका वंश किया था ।

१६७ क्या नरकके जीवको कमी साता होती है ?

हाँ, मध्यलोकमें तीर्थंकरका जन्म आदि प्रसंग होनेपर नरकके जीवोंको भी साता होती है और उस प्रसंगमें कोई कोई जीव सम्यक्त्व भी पा लेते हैं।

१६८ क्या शातसे भी आग लगती है ?

हाँ, हिमपातकी तरह शात अकपाय भावसे कर्मोंमें आग लग जाती है।

१६९ किस भावसे कर्माका नाश होता है ?

घोतरागभावसे।

१७० नारकीमें स्त्रीवेद या पुरुषवेद होता है क्या ?

ना; वहाके सब जीव नपुंसक होते हैं।

१७१ देवलोकमें कौनसा वेद होता है ?

यहा स्त्री या पुरुषवेद ही होने हैं, नपुंसकदेव नहीं होते।

१७२ नरकमें खाने पीनेका मिलता है क्या ?

ना; वहा कभी जलकी घूँद या अन्नका कण भी नहीं मिलता।

१७३ तो ऐसी नरकमें भी सम्यग्दर्शन होसकता है क्या ?

हाँ, भाई! वहा भी आत्मा तो है न! अतः सम्यग्दर्शन पाकरके दुःखके समुद्रके बीचमें भी शांतिका मधुर स्वरन प्राप्त कर सकते हैं।

१७४ जीवको दुःखके समुद्रसे बचानेवाला कौन है ?

पकमात्र घीतरागीधम; और कोई नहीं।

१७५ नरकके दो भयके बीचमें अगर कमसे कम कितना?

अन्तर्मुहूर्त; नरकमेंसे नीकला हुआ कोई जीव मात्र अन्तर्मुहूर्तमें तीर्थ पाप करके फिर नरकमें खला जाता है

१७६. नरकके जीव कितना इन्द्रियवाले हैं ?

वे जीव पचेन्द्रिय-संक्षी हैं ।

१७७ जिसका खडखंड हो जाय ऐसा शरीर नारकीको क्यों मिला ?

उसने अण्ड आत्माकी प्रकृताको पापसे खडखंड कर ही इंसलिये ।

१७८ जीवको कितना सुख ? कितना दुःख ?

जितनी स्वभावपरिणति उतना सुख; जितना विभाव उतना दुःख ।

१७९. क्या आहार-जलके बिना आत्मा जी सकता है ? हाँ ।

१८० जीवको परपशुके बिना चलना है क्या ?

हाँ; परपशुके बिना ही जीव अपनी अस्तित्वसे जी रहा है ।

१८१ नरकमें जीवको किसने दुःखी किया ?

किसी दूसरेने दुःखी नहीं किया; जीव अपने मोहसे ही दुःखी हुआ ।

१८२ क्या नरकके जीवको भी शुभभाव हो सके ?

हाँ; इसके उपरान्त आत्मज्ञान भी हो सकता है ।

१८३ नरकमेंसे निकलकर जीव बहाँ जाता है ?

या तो मनुष्य होगा या तिर्यचमें जायगा ।

१८४ आरगतिमें सबसे कम भय जीवने किस गतिमें किये ? मनुष्यगतिमें ।

१८५ जीव बाहरी संयोग द्वारा अपनी यथाई क्यों मानता है ? क्योंकि अपने अन्तरंग स्वभावकी महानताको यह नहीं जानता ।

१८६ जीवकी बड़ाई कैसे है ?

ज्ञानस्यभावके द्वारा जीवकी अधिकता पय महानता है ।

१८७ जीवको कौन शोभा नहीं देता ?

अज्ञान व दुःखका घेदन जीवको शोभा नहीं देता ।

१८८ क्या इस समय भरतभेत्रमें आत्मज्ञानी जीव अवतरते हैं ?

ना; परन्तु अवतार होनेक बाद आत्मज्ञान पा सकते हैं ।

१८९ मनुष्यभयकी सार्थकता कथ ?

आत्माको पहचानके घोतरागविज्ञान प्रगट करे तब ।

१९० क्या दुर्लभ मनुष्यपना अपूर्य है ?

ना; सम्यग्दर्शन प्रगट करना यह अपूर्य है ।

१९१ मनुष्यको बुद्धि मिली—इसका उपयोग किसमें करना ?

आत्माके हितका विचार करनेमें ।

१९२ जीव किसमें व्यर्थ काल गयाता है ?

पाप विनाकी परकी चिन्ता करनेमें व्यर्थ काल गयाता है ।

१९३ सुखरसकी गटागटी किसको है ? सम्यग्दृष्टि भीषोंको ।

१९४ क्या स्वर्गमें जानेपर मिथ्यादृष्टिको सुख होता है ?

ना; देवलोकमें भी यह दुःखी ही है ।

१९५ स्वर्गमें भी जीव सुखी क्यों न हुआ ?

आत्मज्ञान न होनेसे ।

१९६ चन्द्र सूर्य दिपता है वह क्या है ?

देवोंके विमान हैं; उसमें देवों

१९७ कैसे जीव चन्द्रलोकमें उत्पन्न होते हैं ?

यहां अन्नानी उपजते हैं ज्ञानी नहीं।

१९८ देवोंको दुःख किसका ?

विषयोंकी अभिलाषाका।

१९९ स्वर्गमें कोई जीव सुखी हो सकता है क्या ?

हाँ, यहाँ जो देव सम्यग्दर्शि हैं वे सुखी हैं।

२०० स-तोंका यह उपदेश जानकर क्या करना ?

मिथ्यात्यादिका सेवन शीघ्र ही छोड़ना और सम्यक्-वादि को परमसुखका कारण जानकर उसकी आराधनामें आत्माको जोड़ना।

२०१ ऐसा करनेसे कौनसा मंगल फल आयगा ?

धीतरागविज्ञान प्रगट होकरके मोक्ष होगा।

तीनभुवनमें सार धीतरागविज्ञानता।

शिवस्वरूप शिष्यकार नमु त्रियोग सम्हारिके ॥

दीलतरामजीके दो मूझ

हम तो कबहूँ न निज घर बन्दे

हम तो कबहूँ न निज घर बन्दे
पर घर फिरत बहुत दिन पोते, नान बन्दे

परपद निजपद मान मगन है, बन्दे
शुद्ध शुद्ध सुपकद मनोहर, बन्दे

नर पशु दव नरक निज ज्ञाने, बन्दे
अमल अघण्ड वतुल अविनाशी, बन्दे

यह यह भूल भई हमरी, बन्दे
'दील' तजो अजहूँ विषयनका, बन्दे

